周易通義

周易下經第二 傳附

黃超然通義

☶☱ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉、咸皆也感也卦合艮兌而成剛止乎下而感柔、說於上而應剛、柔皆感故曰咸、亨感則亨也相感之道易至失正利在貞也咸以少男下少女男唱得正而少得時故取女吉也

咸感也、柔上而剛下、二氣感應以相與、止而說、下女是以亨利貞取女吉也釋卦名義及彖辭柔上坤上交乾而爲兌也剛下乾下交坤而爲艮也卦唯此言氣蓋咸居下經之首爲剛柔相感之始山澤不能感而氣感故特以氣言之止而說所以成感若動而說則爲隨而不爲感矣

天地感而萬物化生、聖人感人心而天下和平、觀其所感而天地萬物之情可見矣、廣咸義天地感而萬物化生者澤山通氣剛柔配匹乃化生也聖人感人心而天下和平者止而說也觀其所感者觀咸也天地萬物之情无不在於感者此人倫之始所以爲人之至情也情可

見謂兑說在外義見賤前

山上有澤咸君子以虛受人 山上有澤者虛也山虛故能容心虛故能受不虛則心有偏係而感者狹矣卦言用象言体也

初六咸其拇 拇足大指也以初應四感而動於下者但初感尚淺一指雖動全体未行為咸其拇之象凡下文皆為趾獨此為拇者蓋言趾則已行言拇則未行也初失艮之德本當有咎但其動未著而四亦求己未為全失故不言凶悔吝

咸其拇志在外也 外謂四

六二咸其腓凶居吉 腓足肚也在股之下拇之上以二應五感而動于中者為感其腓之象腓感而動則足之行可知矣五方上志不應二不應而往先陽而唱凶之道也能居而不往守順以俟則吉矣

雖凶居吉順不害也 順以處之則无害躁則害矣

九三咸其股執其隨往吝 隨字義未詳以艮六二不拯其隨觀之疑下体之別名也股在腓之上三

爲艮主，既若能止者，然二三同体，二既有所説而動，雖三之剛止，亦軏隨而動矣，往，而求配乎上也，上附乎五外，以虚言相説，非其真情，往而從之，致吝之道也，故曰往吝。

咸其股，亦不處也，志在隨人，所執下也。亦有承上文二爻而言。

九四、貞吉悔亡，憧憧往來，朋從爾思。貞者固而不動也，以剛居陰，本當有悔，但初雖應四，定處咸初，其咸未深，四又介二剛之間，承來皆非其所説，故能貞而不動，其占爲吉而悔亡也，憧憧，情動而未遂之貌，四雖能固，然不能忘情於初，故其中憧憧，然既設應初而往，又設咸初之來，失於迫切，所存不洪，僅得朋類之從而已，朋謂初也，咸之主在心，四居中近上，以象坎之益心之位，咸之主也，貞則知正其心矣，然未免容意於其間，不足以當此心全体之咸，故此文獨不言咸，亦不言心而謂之思也。

貞吉悔亡，未感害也，憧憧往來，未光大也。貞故未感于害，繼以憧憧，故未光大。

九五、咸其脢，无悔。脢背也，夫脊肉雖在背後，實承乎上，乃血脈灌輸之所，所以通首者也，五上曰体，五皆二

之應、誣上之近而承之、故有此象、剛居中正、不能大其所感、故亦不言吉、但曰休而止、可以無悔而已、

咸其脢、志末也、末謂上卦、以初爲本、上爲末、

上六、咸其輔頰舌、輔、口車也、兌爲口舌、輔頰舌皆兌象、凡情有餘者、不假于言、有待于言者、尤其中有所不足也、上情則比五而又當應三、感不由中、故滕口以說人於外、感之薄者也、柔邪如此、理當爲凶、不言凶者、以其得五也、

咸其輔頰舌、滕口說也、滕與騰通、上兌之象、

䷟ 巽下震上

恆、亨、無咎、利貞、利有攸往、恆、久也、卦合震巽而成、剛動於上、柔巽於下、剛柔相從、可以恆久、故曰恆、

亨無咎、恆則能亨、且無咎也、利貞、利在固也、利有攸往、利在往也、固有能恆、則可往、

恆、久也、剛上而柔下、雷風相與、巽而動、剛柔桐皆應、恆、釋卦名、又剛上、乾上爻坤而爲震也、柔下、坤下爻乾而爲巽也、剛上柔下、人倫之常、雷動風隨、化机之常、巽而動、則德不戾、剛柔皆

應則情不孫、皆恒久之道也、惟恒居咸之後、亦取夫婦之終事、故咸言感應以相與、恒但言相與而已、感應而相與之初、相與求感應之後也、

恒亨無咎、利貞、久於其道也、天地之道、恒久而不已也、利有攸往、終則有始也、释彖辭、其道常道也、天地匹配之道、恒久不已、而已終則有始、以上文乾坤之完而言也、震巽皆乾坤之初畫也、乾坤終也、震巽始也、震剛長、巽柔長、所以利有往也

日月得天而能久照、四時變化而能久成、聖人久於其道而天下化成、觀其所恒、而天地萬物之情可見矣、所恒久、日月配也、四時寒暑亦配也、得天者化、各得其道、故能長久、聖人與道為配、久於常道、故能化成、咸之和平在方感之初、恒之化成在能久之後、和平机也、化成、效也、亦以初終對言之也、觀其所恒者、觀恒也、天地萬物之情、無有不在于恒者、此人倫之終、所以為人之至情也、情可見謂震動在外、又見發例、

雷風恒、君子以立不易方、未有雷動而風不隨者、理之不易者也、方、謂事理所向、

初六、浚恒、貞凶、無攸利、初巽体、其性務入、四震体、其性務動、四動而失恒、初伏而不應、柔深沉同、深入於下、久而不安、浚恒之象、夫剛柔之合、理宜有待、詎可遽絶、初之自處、貞則貞矣、而非相與之道、夫子所以疾固也、

浚恒之凶、始求深也、剛柔之情、久將自合、浚恒所以凶者、以其處恒之始、即求深入也、

九二、悔亡、雖不當位、而得中、故其悔可亡、不言象者、久即象也、德微此、

九二悔亡、能久中也、夫道之可恒而無弊者、莫若中正也、初上三四皆以不中失恒德、可以恒者惟二五而已、然中而未正、故不能全吉、而亦有德劣也、蓋剛中猶為臣道之常、柔中則非君道之正、故傳于二特以能久中許之、六文之德二亂德矣、

九三、不恒其德、或承之羞、貞吝、剛而不中、巽体進退、其究為躁、非能恒者、不恒其德、謂不安于下、遷而偪四也、或承之羞、謂四不可偪、或然而退、又以承四為羞也、三蓋負其才而昧于時義者、以此為正、冝其吝也、

不恒其德、無所容也。與离九四同、

九四、田無禽。田無禽者、不得應也。四亦剛而不中、所應者亦當從恒之柔、剛動而上、柔伏而下、求無而獲為田無禽之象、蓋剛柔皆失其配之占也。

久非其位、安得禽也。四不當位、

六五、恒其德貞、婦人吉、夫子凶。五以柔中應二剛中、二五相從、能久其柔德之貞者也。六為柔、婦人之象、五為陽夫子之象、自六言之、則柔也、柔貞從剛得其所恒、故吉、自五言之、則陽也、陽而柔貞、非道之恒、故凶、文兼此象、故對言之、以設戒、占者各隨其所值也。

婦人貞吉、從一而終也。夫子制義、從婦凶也。婦無再從之理、故言從一、不言從夫

上六、振恒、凶。恒之道為柔宜從剛、上處震極、不安于柔、當此振動欲以有為、柔行剛事、為振恒之象、動而失常、故

文凶。○咸恒皆明夫婦之道、其始也不可苟合、其終也不可輕棄、故咸戒躁動、恒貴守一、

振恒在上、大無功也。咸以剛下柔、明男女授室之久、恒以柔下剛、明夫婦居室之道、男女少也、夫婦長也、少則相感矣、則有常、相感者其情深、故傳于咸主心言之、有常者其分定、故傳于恒主道言之、傳存咸恒之久、皆極于聖人、以者、心與道配、咸恒之用、運于一身、其感無外、其久無窮、動靜內外、合人中正、蓋無適而非陰陽牝牡之道矣。○咸山澤、恒雷風、雖均之為夫婦之象、而大體不同、蓋山澤本非同體、特用感而後合、雷風本同一機、初不待感而自隨、故男女之初、因異以成同、夫婦之道、一同而不異、考之卦象、尤著明也、

䷠ 艮下乾上

遯、亨、小利貞、遯、退而遠之也、為卦二柔長于下、四剛消、五也剛以五為主、能嘉其遯、故亨、小利貞、二也、柔以二為主、戒在遁剛、故宜正、此卦之占、為君子者宜以遁而遠小人、為小人者、宜從正而不可犯君子

遯亨、遯而亨也、剛當位而應、與時行也、釋彖辭、遯非亨也、遯而後亨也、五為遯主、

與二正應、得遯之〻道、無拒之之■形、與時偕行、有以處遯、是以亨也。小利貞、浸而長也。所以利貞者、以其浸而長也、能守二之正、則不進而逼剛矣、二艮体居正、未為全入于小人者、猶易、故以此望之、其意深矣、遯之時義大矣哉。遯雖為而尚可為、時又之大、等與姤同、

天下有山、遯、君子以遠小人、不惡而嚴、山勢上逼、大体高遠、為遯之象、君子体此、以遠小人、未嘗與之為惡也、嚴以待之而已、不惡則不激、嚴則不為所累、

初六、遯尾、厲、勿用有攸往、遯、剛遯也、初六在後、尾之象也、遯而尾之、則為逼剛矣、故厲、勿用有攸往、戒之也、

遯尾之厲、不往何災也。尾遯則有厲、不往則無災、

六二、執之用黃牛之革、莫之勝說、殘剛之遯者二也、與五應者亦二也、執之、五執二也、黃、堅剛象、黃牛之革、其性尤堅、五以剛中之德、固二之進、剛包柔外、不使得脫、故有此象、說、古文脫字、又、例與姤初六繫于金

枕同、詳見或問、

執用黃牛、固志也 固二之志、

九三、係遯、有疾厲、畜臣妾吉、四遯皆剛者也、三與二柔、体同艮止、幸其係行、故有係遯之象、剛則于柔、故為有疾之象、其占為厲也、臣妾二柔也、柔乃承己、又艮有畜止之象、占者但為畜臣妾吉也

係遯之厲、有疾憊也 憊者剛衆之証、畜臣妾吉、不可大事也 大事謂遯、

九四、好遯、君子吉、小人否、上三剛乾体、能全其遯者也、中心所欲曰好、王輔嗣曰、處于外而有應于內、君子好遯、故能舍之、小人係志、是以否也、是謂四以剛居陰、故有此戒、

君子好遯、小人否也

九五、嘉遯、貞吉、嘉者美其事也、當位而應、雖不絶之、實則固之、剛而能中、遠之有道、能嘉其遯者也、嘉遯之道、不可失正、唯外行以嘉、內主以正則吉

嘉遯貞吉、以正志也。正己之志、

上九、肥遯、無不利。柔能剝剛、係之則疾、遠之則肥、肥者沛然充裕之貌、上處極遠、柔不能消、沛然而往、故其

象為肥遯、占為無不利、

肥遯無不利、無所疑也。柔不能及遯、柔進而剛退也、姤之一柔、剛當過而止之矣、姤失其坊、長而至二、柔得位矣、是以遯也、或疑三柔為否、四柔為觀、剛尚有以奮之、柔始至二、即遯何也、曰、患避初至、禁忌方新、柔方得位而處與之敵、當時識机者不為也、然遯非遯也、避其患、遠其患、彼有處我之志、我有固彼之道、故曰遯者、退而遠之也、非遯也、曰何以知其非遯也、姤曰繫于金柅、止之也、遯曰執之用黃牛之革、亦止之也、故姤與遯剛猶足有為之時也、是以知其非遯也、夫初而姤、二而遯、剛柔之勢未分也、三而否、則柔始積而成卦、剛柔之勢遂判、柔閉于內而與剛絕、四而觀、則柔入而居剛之界限、剛不敢啟善以待之而已、五而剝、則柔止而據剛之正位、雖觀之事亦有不可為者、往于剛柔消長之交、未嘗不反覆致意、而其微辭、蓋可深玩焉、

☳☰ 乾下震上

大壯、利貞、大壯、大者壯也、剛長至三、勢猶遠劉、剛長至四、勢始盛大、故爲大壯、利貞、大壯之時、利于大者之正道

彖

大壯、大者壯也、剛以動、故壯、釋卦名义、動而剛者不能壯、唯剛以動者壯也、

大壯利貞、大者正也、正大而天地之情可見矣、釋彖辭、大者正也、謂剛大之道乃正道也、天地之情主于正大、正者利、大者壯、則天地之情遂矣、復一陽動于内、故止見夫天地之心、大壯一陽動于外、故盡見天地之情、心内也、情外也、後大壯所以可見者、皆以其動也、辭見發例、

雷在天上、大壯、君子以非禮勿履、動不由礼、截然弗蹈、君子之壯、

初九、壯于趾、征凶、有孚、動而任大壯之責者四也、初最處下、陽之稱者、未可動而遽動、故有壯于趾之

象、其占爲征則凶也、有孚者志在遏柔、確然自信、雖凶而不悔也、初乾体、故其德如此

壯于趾、其孚窮也、在下位而欲有為、是以雖有剛然之志、而不免于窮也、

九二、貞吉、貞者、固而未動也、二剛而能中非過剛者、是以能貞而吉也、

九二貞吉、以中也、

九三、小人用壯、君子用罔、貞厲、羝羊觸藩、羸其角、當動者四、三雖下体之上亦非當動者也、恃勇而行、小人之壯、不思而發、君子之罔三重剛不中、故爻辭对出之以示戒、其占為雖正亦厲也、羝羖三羊也、壯而喜觸、藩所以限內外者、羸病也、角剛而在前者三志在後上、限于內卦、尚有所陽不審而發、反以取困、故有觸藩羸角之象、[illegible]所謂厲也、

小人用壯、君子罔也、

九四、貞吉悔亡、藩決不羸、壯于大輿之輹、貞者、固而未動也、三陽為泰、四至則乾剛始動而入柔之界限、又處不當位、未可遽動、唯先加固守、則吉而悔可亡、其勢斯可進矣、藩決而不至於羸、能壯于大輿

之輹矣。蛾来下緯也，四已入上卦，前無所閡，藩決不羸之象。與之壯在輹，剛之動在四，壯于大輿之輹之象。

藩決不羸，尚往也。所尚在往

六五，喪羊于易，無悔。易與場同，謂在外也。四方決藩，柔震于剛，喪其所有，故為喪羊于易之象。知其不可而不争，亦可以無悔也。兌為羊，卦全体似兌，故三五皆有羊象。但五柔也，故止言羊。三剛也，故以羝羊別之。

喪羊于易，位不當也。傳言位不當也，九十七，多于三四，見之偶。此言于五，謂其居陽而累四剛也。

上六，羝羊觸藩，不能退，不能遂，無攸利，艱則吉。三與四對，羝羊即三也。懂則善進，故不能退，限于下陽于五，故不能遂，無所往而利也。然消息當決，能知艱而審處之，亦可得吉，非謂柔為終不可去也。占辭不吉于本文者，蓋以三之質言之，雖未可進，至卦之終，尚可進也。易為君子謀，蓋如此。

不能退，不能遂，不詳也。用因艱則吉，咎不長也。柔終當消，剛咎不長。大壯本震乾得用之卦，或貌剛丈乃不全吉，何也。曰三而泰，四而大壯，則卦之所以壯者，定在九四，故曰剛以動，故壯。内之剛者，但

會立木爲震之機外之動者始可發用以發乾之機今初九九三因三之勢動亦從而動焉太剛者折太暴者摧易所以處也大壯卦似依兌則以四爲主四本得位柔以五爲主五猶居尊其在卦運乃柔道將危而急安之時也苟不審時位徒恃壯而犯之則以輕取敗矣初九未可進而最先進故剛爻唯初爲凶九二剛中故能貞而吉九三尚慎九四亦未可進重剛喜動處在上六至於決之故不免于厉

☲☷ 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 晉進也爲卦上离下坤以五爲成卦之主五本自坤出進而居上故爲晉离進而得尊位坤進而往承之有大明初升侯輔來朝之象康侯大之也又如衛統康周公之康錫馬晝接皆所以康之也侯在下而有土坤象互坎爲馬又坤爲衆錫馬蕃庶亦坤象晝日离象三柔來附三接之象

晉進也 釋卦名义 明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也 釋彖辭明出地上以卦象言順而麗乎大明大者陽之正位蕪

卦德卦体而言，柔進而上行，坤上交乾而為離也，以卦爻言其爻為人，居首居天下之上，當首崇來朝之禮，而非明居，莫能及此，五明德首出，离下升上，用其柔道以接天下，是以能褒撫藩輔，厚其來而示之親也

明出地上，晉，君子以自昭明德。造化陽明之德，在象則寓于日，在人則寓于心，人能進之，則日趨于明，或退之，則日墜于昏，君子体明出之象，如日自升，蓋已所獨致其力，無待于人之力者，故為自強，乾曰自強，晉曰自昭，昭皆陽德也，有待于人者陰也，無待于人者陽也

初六，晉如摧如，貞吉，罔孚，裕無咎。坤之三柔，皆以序進，初處晉初，居于下位，為衆所抑，故晉而摧，摧者，抑于下也，初之象也，然進雖衆抑，不可中止，唯獨行其正，則吉也，罔孚者，柔之為道，不利遠者，初非五最遠，故未孚也，未孚者，不可急于求孚，唯寬以處之，則五將自信，故裕乃無咎，得坤德矣

晉如摧如，獨行正也，裕無咎，未受命也。命猶爵命之命，初處下位，未受五命，理宜裕處

六二、晉如愁如、貞吉、受茲介福于其王母、二進而有位矣、但處五尚遠、故晉而愁、若覩于中也、二之象也、然五與二本為同德、二能守正以待、則其初雖愁、其終則吉而獲福也、介大也、王母柔主也、居中守正、受此大福于五也、

受茲介福、以中正也、初二貞吉皆同、而初罔孚、二受福者、位不同也、故傳于初言獨行正、于二言中正、

六三、衆允、悔亡、三進而處下體之上、接乎離矣、在上故無初之摧、近五故無二之愁、衆坤也、居坤之前、衆皆信之、從遂其所進、雖不當位、其悔可亡、○晉之得用在乎三五、故二爻獨不言晉、凡柔爻言晉者、欲進而未得進也、剛爻言晉者已進而失其所以進也、三居衆先、已接乎離、故不言晉、五已處離中、宜接乎坤、故亦不言晉也、

衆允之志、上行也、得志于居、○晉之坤離、猶需之乾坎也、下三爻皆得志附六五、而不在乎剛、

九四、晉如鼫鼠、貞厲、晉剛於用之卦也、艮為鼠、鼫鼠五技鼠也、剛性喜進、而失位、三柔上附、遮介其前、

五挾同德而不顧、四負才而竊、故有晉如鼫鼠之象、以此為正、取危之道、

鼫鼠貞厲、位不當也、

六五、悔亡、失得勿恤、往吉、無不利、離明在上、為晉之主、雖不當位、其悔可亡、失得繫于二剛、比之則得、咎之則失、然坤方進附以承大明、唯置其失得勿復顧慮、往接三柔、則吉無不利也、

失得勿恤、往有慶也、往則得中、

上九、晉其角、維用伐邑、厲吉、無咎、貞吝、處晉之極、剛窮于上、晉其角之象、位窮勢極、不可大事、其用僅可伐己之私邑、尚為戈兵、維用伐邑之象、居高而動、故厲、自治而已、故吉、乃无咎也、然私邑不服而以兵加、以此為正、固而行之、亦吝道也、晉為柔得用、剛失位之卦、故二剛皆言厲、

維用伐邑、道未光也、非盛舉也、

晉柔為主、柔居大位、下之三柔同體順附、于是有蕃庶之錫、晝接之勤、因之以行大明之治、與蓋嗣王新得位、諸侯初來

之吉占也。故傳言明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，皆爲始得尊位之人，下文以是之辭別之。人善昭然矣。卦之六爻，又極明盛，初二皆處于五，爲當自守以待用者，故皆言貞吉。三屬衆先以承五，五爲衆主以待三，故皆言悔亡。四上失時失位，故皆曰厲也。

☷☲ 離下坤上

明夷，利艱貞。明夷，明者傷也。爲象，明掩于地，明者受傷，故爲明夷。暗主在上，明臣推竭貞正之道，不可直遂，利在艱難守正，外以保身，內以正志，以盡處難之道也。

明入地中，明夷。釋卦名。又明夷、井皆以卦象名卦者也。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。易之興也，正當文王與紂之事，而此卦上六實指紂也。但周公作象，不欲明言紂事，故但言箕子，而以利艱貞屬之。夫子釋彖辭，見卦有此義，于是推本周公之意，以文王箕子並言之也。以，用也。內含離明，外秉坤順，柔恭淵懿，以冒大難，

文王用此明夷之道也、坤為晦、其明者艰也、内難而貞其志者、貞也、佯狂為奴、艰而能貞、箕子用此明夷之道也、卦有互坎、其象為難、大難天下之難、文王聖而在下、盖有天下之責焉、故曰大難、宗社之難、箕子賢而又親、盖有宗社之責焉、故曰内、

明入地中、明夷、君子以莅衆用晦而明、莅、离也、衆、坤也、用晦而明、坤中有离也、

初九、明夷于飛、垂其翼、君子于行、三日不食、有攸往、主人有言、以上卦為極賤之主、傷明者也、下五爻皆明而受傷者也、离為雉、飛之屬也、初在下、其曰明夷于飛者、往而傷也、曰垂其翼者、傷而下也、离性上進、故有飛而見傷之象、然去上極遠、其傷可避、曰君子于行、三日不食者、避之速而不忘于食也、主人、三也、初之剛明宜輔乎三、而遽避世、故三怪之、而亦有言也、明夷亂世、故内卦以三為主、而不在二、外卦以上為主、而不在五、易言乎矣、至此極矣、以人事準之、竊疑此爻為伯夷避紂之事

君子于行、義不食也、又當潔身、

六二、明夷于左股、用拯馬壯吉、右用事而左不用事、凡言右者謂剛爻也、言左者柔爻也、二柔而見拯于下、又當下体之中、故為明夷、于左股之象、拯救也、九三在前於馬之剛壯者、二夷于股、用三以濟、故為用拯馬壯之象、二文明中正、而有位、勢不得為初之避矣、然則未至如三之逆、故可安于中順而委積于三、猶疑此爻為大王事紂之事、

六二之吉、順以則也、柔中故合則、象與渙初六同、亦謂用九二之剛以救渙也、但渙初六止于柔而已、故初六之吉順也、明夷六二柔而中、故曰六二之吉、順以則也、此象傳釋經之例也、

九三、明夷于南狩、得其大首、不可疾貞、三剛明位、極下体之上所與対者乃極暗之主、上以暗傷明、三以明対暗、离為戈兵、故為明夷于南狩之象、大首、上也、得、易辞也、疾、速也、舊染汚俗、宜以漸正、不可疾貞、三過剛、故以戒之、此武王伐紂之事、凡卦以上為南、又見訟問、

南狩之志、乃大得也、

六四、入于左腹獲明夷之心、于出門庭、坤為腹、左腹亦柔也、四以柔居陰、入于左腹之象、居卦之中、而在上、心之位也、與上同体、能逆探其傷善之意、獲明夷之心之象、知害將及、出而逃之、于出門庭之象、四在上卦之下、而比于三、有可逃之理、猶疑此爻為微子去商之事、而伊尹醜夏歸亳之义亦同此、

象曰、入于左腹、獲心意也、

六五、箕子之明夷、利貞、五、居尊位也、而以箕子當之、所以著其時之変、以見居之不能有其位也、体親位逼、倖往自隱以承暗主、得坤之晦、保位之中、蓋此爻之象也、用晦保明、守中不易、箕子之志貞矣、利貞所以戒占者、有其子之志則可、無其子之志、則是偽矣、

象曰、箕子之貞、明不可息也、息、滅也、卦言晦、其明文言故其明也、

上九、不明晦、初登于天、後入于地、不明晦、晦暗極也、初登于天、以反対言、謂尝位于五而離之中也、于後入地、以本卦言、謂変五為上、居坤之窮也、文欲明初得位後墜命之象、故合反対以見義、蓋紂之事、

初登于天照四國也、居尊矣、後入于地失則也、明夷昏亂之極之時也、故彖傳命辞之法與他卦異、上六一爻遂為傾壓之至、上經但著消長、下經從入存亡、嗚呼、可以觀世変矣、卦下三爻离体、故爻辞皆明夷為首稱、上三爻坤体、故四五雖言明夷而在下、上六則不言明夷而曰不明晦、爻辞之例可見其精嚴焉、

☲☴ 离下巽上

家人、利女貞、家人室内之人也、家道莫先于内明而外巽、為次、内以柔為主而明、外以剛為主而巽、得厲家之道、然為家人、二主内、内正而後可言家、故利女貞也、

家人、女正位乎内、男正位乎外、男女正、天地之大義也、釋彖辞、經主内卦以明家人之德、故止曰利女貞、傳兼内外以明二五之應、故因女以及男也、正位謂六居二、九居五、

家人有嚴君焉、父母之謂也、嚴君三五上也、家之所當嚴敬者莫大于父母、故曰嚴君、

父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、婦婦、而家道正、正家而天下定矣、

極推其大、家人之用達于天下、家人之本歸于反身合彖傳象傳互求之、家人之本末備矣、

風自火出、家人、君子以言有物而行有恆、風出于火、化本于家、有物有實也、言行者、齊家之本也、

初九、閑有家、悔亡、閑、防也、有家、猶言有室也、初應在四、以剛得柔、有家之象也、四處外而比五、唯有以閑之則悔可亡、剛明居初、見能及遠、故其象占如此、

閑有家、志未變也、相應之初、其志未变、及此而防、悔亡之道、

六二、無攸遂、在中饋、貞吉、中饋、處中饋食也、柔中居正、處內應剛、婦無遂事、職在中饋、盡女貞矣、故吉、

六二之吉、順以巽也、

九三、家人嗃嗃、悔厲吉、婦子嘻嘻、終吝、剛居離極、過剛而察者也、家人三自謂也、嗃嗃、

嚴酷親治家尚嚴未為大失故雖悔厲而吉婦二也子初也嘻〻嗟嘆聲三位下体之上過嚴而下不安故終趨未吝也

家人嗃〻未失也婦子嘻〻失家節也節中道也

六四富家大吉富者唯得陽也陽道常饒柔居巽体下應初剛得于陽故其象為富家在柔則為甚卑矣故其占為大吉

富家大吉順在位也順謂從剛然不及二之順而巽者居中也

九五王假有家勿恤吉假至也有家得二也勿恤勿庸四也卦惟二柔二則應五四則承五者也四雖家五然五之所宜家者二也五能徒從正應至于有家勿顧私此則吉矣卦唯五與初有應于柔故皆吉有家但二五中正故交愛而吉初四内外易位故不閑防而後悔亡也

王假有家交相愛也

上九有孚威如終吉剛實故有孚象居家之上故有威象誠實處已自嚴而人嚴之也三上皆位高而剛為用

巖者、但三居陽爻當离体之極、故嗃嗃、而終吝、

上居陽當巽体之終、故孚威而終吉也、

威如之吉、反身之謂也、

家人爾雅室內謂之家、家之興廢、皆起于內、其興也未有不由于內明、其廢也未有不由于內暗、內暗而弊不可勝道矣、是以先离而次巽也、离、明也、而柔主之、巽、巽也、而剛主之、蓋柔而明、則內無邪暗之失、剛而巽、則外得相與之道、剛巽與正、明巽並行、齊家之義莫尚焉也、家人次明夷、明夷者亡國之鑒、家人叙興邦之由、或謂明夷上六為紂、以妲己亡周、以予擬興意者有取于此乎、有國有家者、可以鑒矣、

☲☱ 兌下离上

睽、小事吉、睽、乖离也、為卦兌下离上、皆坤出也、而性情各異、故為睽、當睽乖之時而柔為主、柔小也、其占僅可以小事占而已、

睽、火動而上、澤動而下、二女同居、其志不同行、釋卦名之、火之性動則趍

上、澤之性動則趨下方其未動猶未見其睽也動則睽矣兌柔居三離柔居五故有動象同居同卦也惟同居而志不同此家之所以睽也辟與革同但兌下離上其行相違止于睽而已離下兌上其勢相戕所以必致于革也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉釋彖辭說而麗明兼卦德卦位而言柔進上行以卦變言得中應剛以五言睽本不易爲亦非柔主所能爲唯五有此三者是以小事吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉經言卦之材故止于小事吉傳又極推時用而大之也其事同謂同于生物其志通謂情交其事類謂群分群聚形趨不異者本同而末異者睽之所由生也同異以成同者睽之所以合也當其時臨其用則合睽以爲通其功用甚大矣豈止小事吉而已哉

上火下澤睽君子以同而異火上澤下同處而不同趨者睽也君子不離物而立于獨亦不

徇物以求于同者、体睽也、卦以虛用故取其異而同、象以体德、故取其同而異、

初九、悔亡、喪馬勿逐自復、見惡人、无咎。處睽無應、故有悔、則能自守、故悔亡、馬四也、四有互坎馬象、四雖不應物而它適、其睽事之時、未必有合、勢將自後以從同德之好、故初之喪四、勿逐可也、俟其既後、則可以往見矣、惡人謂與己為睽者、蓋離兌相克之道也、當睽之初、逐而求之、則情愈疑、既復之後、因而見之、則意消辭和、重剛而德說、履得其道、是以免咎、

見惡人、以辟咎也。在睽之時、見非枉道、辟害而已、

九二、遇主于巷、无咎。主、五也、巷、宮中道也、卦有互坎、、為宮也、不期而會曰遇、遇者志相得也、于巷者、此既往而彼違、未也、在睽之時、五雖正應、然離兌異情、不能經合、遇則合矣、故免睽咎、非遇不合、故諸爻多言遇、

遇主于巷、未失道也。遇雖非正、在睽之時、未為失道、

六三、見輿曳、其牛掣、其人天且劓、无初有終、輿在上而進者也、輿曳、坎象、牛挈輿

者也、三象三雖應上而有疑于中、志不敢行、故見其輿之曳與其牛之掣也、其人三自謂也、天在上之象、劓兑毀之象、三不從上、又疑且將爲上之所刑也、然剛柔之情、終當復合、故其占爲無初有終、三上皆屬睽極、是以懐疑特深、高爲目睽者自不相听也、故二爻皆有見象、無初有終、三上之象、

見輿曳、位不當也、以柔居陽、不能爲也、無初有終、遇剛也、

九四、睽孤、遇元夫、交孚、厲無咎、六爻皆睽、獨四上言睽孤、未詳、竊疑二爻皆剛、高体高明特立不諧、爲睽之著者、故有睽孤之象、元夫、初剛也、凡物之情睽則必至于孤、孤則復思其類、初六無應、遇則合矣、今九居四也、無咎、得初也、元夫、大人、見蔡例、

交孚無咎、志行也、

六五、悔亡、厥宗噬膚、往何咎、當睽之時、以柔居尊、故有悔、得中故可亡、厥宗二也、噬膚未詳、竊疑膚者、有所隔也、二欲遇五、欲噬其所隔以求合也、二之情如此、苟往而從之、蔑不合矣、何咎之有、兑口故有噬象、

厥宗噬膚，往有慶也

上九，睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾，往遇雨則吉。豕，陰畜也。鬼，陰怪也。互坎象。塗，汚穢也。兌澤象。皆謂三也。車指輿也。三乘下卦之象。弧剛而在外，若離象。九睽若多疑，上以陽明而現陰滿睽卑之極，過察而疑生焉，故見其為穢且恠，先張後說，始欲攻而後復釋也。蓋三寔非寇，乃已之婚媾耳。上能往而從之，適逢其和，則吉矣。雨兌也，兌陰水，離陽火，以卦而言，非能和者，就二大言，則陰陽相和，亦能為雨，然不曰往遇雨吉，乃曰往遇雨則吉者，非辟也，上之睽疑，有以啓之也。

遇雨之吉，群疑亡也。睽，乖也，女子之態也。愛忠聚散，相為反覆，同人有眾，睽乖終合，事無常偏，亦無常奇，畫自太極既分之後，其氣數之自然，固已如此矣。睽六爻皆睽者也，而情有異，九二雖剛而有說体，六五雖炎而居柔位，故二五之合，在睽乖中為稍易。初九九四在睽之初，其睽未深，但以剛遇剛，故其合難于二五。六三上九雖剛柔相應，而兌極離矣，但處睽極，故其合又難于初四。又兌說離明，剛而說者易合，剛而明者難偶，故丈有四剛，唯四上為睽孤

也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉蹇難也行足不良行曰蹇為卦以艮遇坎止而臨險其勢難行故為蹇難塞之道其占宜趨西南以就地之中不宜趨東北以䧟艮之窮又卦以五為濟蹇之主其占為利見北剛大之人又二五當位其占為在蹇而行正則吉也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉釋卦名又與需同險在前而能待者乾也險在前而能止者艮也知者藏而不露內卦之象也蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉釋彖辭上文以履蹇言主艮此以濟蹇言主坎也易言乎坎坎德為險成蹇者也坎位為中濟蹇者也又各不同西南坤方往得中者坎往之外居坤之中也東北艮方其道窮者艮極于內為剛之終也蹇之得用在坎故

利西南，不利東北也。利見大人者，以五能往而濟蹇也。二五皆正，所以能正邦也。止者艮之所以自守，藏諸知而已。往者坎之所以成功，故以時用之大極言之。西南東北，詳見或問。

山上有水，蹇。君子以反身修德。山上有水，崎嶇窒礙，為蹇之象。反身者，止諸躬也，艮象。修德者，實其中也，坎象。反身修德，履蹇之道也。

初六，往蹇，來譽。往者進而有為也。來者退復本位也。蹇以見險能止為德。六爻唯二五為任蹇之責者，餘爻皆不取其往而與其來。初柔在下，才弱位卑，非能濟者，故往則遇蹇，唯來復于下，養其望以待焉可也。譽又見豫例。

往蹇來譽，宜待也。三來反者，止而得位也。四來連者，得比也。上來碩者，得應也。初處最下，聲譽未孚，無位無比、無應，則有待之而已。

六二，王臣蹇蹇，匪躬之故。濟蹇者剛，非柔所及也。二才雖柔正應濟蹇之主，致身為臣，不可以難行而遂止也。內蹇歷而外蹇繼，故不曰往蹇而為王臣蹇蹇之象。志在佐時，不虞其躬，二之自為，可以吉矣。不言吉者在蹇

之中、未底于吉故也

王臣蹇蹇、無尤也、勉其所短、

九三、往蹇来反、雖有剛徳、而居艮体、前臨至險、往而遇蹇、故反復其所也

往蹇来反、内喜之也、三為艮主、二柔所依、

六四、往蹇来連、柔居険下、非能済者、唯来而連九三之剛、則有依矣、

往蹇来連、當位實也、来則當位、連則得實

九五、大蹇朋来、剛居険中、以當天下之難、故曰大蹇、朋二也、中正居尊、二来輔之、故曰朋来、然不言吉者、猶未出險也

大蹇朋来、以中節也、五剛中、二柔中、以中節者、以中道節之也、濟蹇之道、剛柔緩急各適其宜者中也

上六、往蹇來碩、吉、利見大人、柔居陰極、非能濟者、惟來而應五之剛、碩之吉、下五爻不言吉、獨于

上言之者、蓋蹇極將解之時也、又五為濟蹇之主、其占為利見五、則應比俱協、可以出險矣、此爻斷辭在先、又別綴占辭者應比之先後也、

往蹇來碩、志在內也、曰內者、別其為三也、利見大人、以從貴也、曰貴者、別其為五也、

震艮危坎陷、如人方陟至高、忽臨至深、高而危者不可久履、則深而陷不得不前、是以諸爻皆有不安之勢、皆動欲動之心、大率不安而往、人之常情、難行而反、亦常情也、故初三四上皆言往來之象、二五為往蹇之責者、大常有進無退、故獨不言往來、蹇與屯界同、然在屯則亨、屯若震無取于坎、在蹇則濟蹇者、坎無取于艮、蓋坎猶為能行者、艮則惟主于止故也、卦体既安、致用各殊、易之道也、

☳☵ 坎下震上

解，利西南，無所往，其來復吉，有攸往，夙吉。解，散也。為卦上震下坎，動而出險，能解乎難，故為解。利西南，西南，坤方，坤為衆，宜往之西南以為衆依也。大難初散，即宜安定，或無所往，則當來復于內，以救解之福；或未盡散，不宜遲回，其有所往則當速圖乎外，以赴解之機。解虛緩失，一動一靜之際，占者所宜審處也。

解，險以動，動而免乎險，解。釋卦名大，險以動者，以卦德之敘言，乃散解之時也；動而免乎險者，以卦德之用言，乃既解之後也。

解利西南，往得衆也，其來復吉，乃得中也，有攸往夙吉，往有功也。釋彖辭。解之得用在震，往則得中者，乾交坤而為震，主也，坤衆也，剛為柔主，往得衆也；其來復吉，乃得中者，坎在內也，陽固陰中，為靜而復；有攸往夙吉，往有功者，震在外也，陽為陰始，為動而夙。

天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲拆，解之時大矣哉。文以卦象明解也。解為自坎趨震，由冬而春之時，天地𢌿結，倏然而散，而雷雨作焉，雷雨作而百果草木皆甲拆矣。其以象言，則為百果草木者坎也，其皆甲拆者震也，所以然者時而已，故曰時為大。

雷雨作，解。坎象文為雨，允坎居震上，則揭

十八

而為雲屯之象也坎在震下則墜而為雨解之象也君子以赦過宥罪君子用陽德以散陰氣過誤者免解釋之又赦犯者免解緩之又文即象也

初六无咎坎難震動坎三爻皆從解者也震三爻皆為解者也初居坎下本當有咎能應震剛其咎可免不言象者

剛柔之際義無咎也際交際也當解之時柔能從剛又為無咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉坎為狐三狐未詳鈞疑指三也狐者三之得象三者三之得數也三為難者二剛中止應不與三合能扶其陰妖以請坎難為田獲三狐之象黃中也至當為矢剛也剛而不過得解難之道為得黃矢之象貞占為守此之正則吉也九言得金矢者謂剛鋭也言得黃矢者得其剛中也

九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝柔為賤宜負而不宜乘者也三以柔居陽負四乘二震非其據為負且乘

之象、然二與上也、柔借剛勢、致吉、獨為致寇至之象、以此為正固而不改吝之道也、下三爻唯三失應、處于險極、柔暗自尊、上悅下畏、故其所招如此、不言凶者、在解之時、苟避而弗乘、上不慢上、下不暴二、則免矣、又有可解之道、故未言凶也、

負且乘、亦可醜也、自我致戎、又誰咎也、

九四、解而拇、朋至斯孚、拇、初也、象與咸初六同、四以剛居陰、不能大具所解、唯及初而功不全、故為解而拇之象、朋亦初也、孚、孚、四也、拇解而朋至、而斯孚、不唯解之者未至、孚之者亦未至矣、象所以貴夙也、

解而拇、未當位也、

六五、君子維有解、吉、有孚于小人、君子謂在上者五也、小人謂在下者二也、五柔中居尊而動、君子之能解難者也、難生于坎、維有以解之、則吉而有孚于小人矣、有孚者、知君子之解已而信之也、

君子有解、小人退也、退所而服、

上六公用射隼于高墉之上獲之無不利四朋至斯孚五有孚于小人上與三則不息而不孚者也三居險極挾其虛位而不來上為健宛待其解終而後發故為公用射隼于高墉之上之象其占為獲之無不利也高墉所以限內外者而隼在焉又見三之僭也射而獲則無不利矣苟射而不獲是難之媒也何利之有隼人見或問

公用射隼以解悖也解除悖逆也而不言解故傳特言之以見上三爻之為解也

解者散之而已銷難者以道不以功與除難之勢不同也免險者以智以不力與平險之事有間也故彖辭但言來復往夙之人來而復則安之于無事往而夙則救之于未甚解之道也卦之六爻大亦如此初四為解之淺初無咎四朋孚其解易矣二五為解之中二貞吉五有孚于小人解之功盛焉三上為解之終三負乘上射隼險動而極過中而不可解亦至相克而後勝除之也非散之也用解之道以潛銷陰退為上以顯攻力勝為下九四六五雖各隨時位之當然上六則有不容不然者矣

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉無咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享 損減也兌艮至咸而合至損而交為損下卦上畫之剛益上卦上畫之柔下者交損故為損損非治世得已之事為上者必有以取信于民又其事大善而吉能免于咎然後可為之時之正而利于往矣然上之而取于下則上之自隕者尤不可不約也曷之用施之亨礼雖二簋可也五艮体篤實能得孚剛有孚之象下本二寄損而二二簋之象遇此占者必至誠盡善然後可以取之于人危當反来其自損之道也

損下益上其道上行 釋卦名義損下者下卦本乾損乾上畫而為兌也益上者上卦本坤益坤上畫而為艮也剛往之上又最在上卦之上故曰其道上行

損而有孚元吉無咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行 釋彖辞深而有孚以孚為先也為人上者不得已而取之下必吾之心實出于不得

已、又使下之心的知吾之心、則爲有孚而損道可行矣、行之而元吉無咎、然後可貞利有所往、不如是、不可以爲正、往之不利、不可往也、可使時在損則可在它時不可爲正也、往、而之上也、此一節、經文蓋言損下之道、而傳以損剛益柔有時釋之也、享、禮之重者也、而二簋可用、儉于享、則它可知矣、可即時也、當其可之謂時、或禮爲重、或儉爲重者時也、有時者、有時而然也、此一節、經文蓋言自損之道、而傳以二簋應有時釋之也、損下則上盈、益上則下虛、非道之常、故曰與時偕行

山下有澤、損、君子以懲忿窒欲、山下有澤、山日削、澤日湮、爲損之象、君子觀之、以修身、其要有二、忿騰而上、懲忿三象、欲流而下、窒欲三象、

初九、已事遄往、無咎、酌損之、已、止也、事、剛所爲之事也、遄、速也、卦之三剛、皆不欲損者也、其三柔皆損剛以自損者也、初在下位、勢不得不損以奉四矣、而四方有疾、求剛至切、故已其事而速往、則無咎也、然損剛奉柔不可大過、又宜斟酌其損之、之道、以其屬卑、故教以遄、恨其遲已、故戒以酌、易爲剛躁者審矣、

已事遄往，尚合志也。（所尚者在合四之志，蓋人之志而非己之志也。）

九二，利貞，征凶，弗損益之。（貞者固而守中也，征者動而之五也。二居中有位于內，下之所恃者也。其自屬與初弗矣，雖正應在五，然五已受上益，二苟欲往奉五，則損道遄中，下將竭矣。故以貞則利，以征則凶，唯當弗損而捨為益下之事也。以其居中，故教以貞；以其應上，故戒以征；以其為下之主，故欲其弗損，亦為剛謀也。）

九二利貞，中以為志也。（固守其中以為志，蓋求己之志，非以人之志為志矣。）

六三，三人行，則損一人；一人行，則得其友。（三上乃往來之爻，卦之所以成損者也。三人，坤三爻也；一人，三也；友，上也。損坤之上畫，居乾之上畫，而為兌，故有三人行則損一人之象。以兌之一柔應艮之一剛，兩少得偶，故有一人行則得其友之象。剛柔致一，其道乃成，此之謂損之而益者也。）

一人行，三則疑也。

六四，損其疾，使遄有喜，無咎。（剛宜柔應，三柔爻也。四居陰而倚遠于宜哉，為疾。下應初剛，苟初之

寔益己之虛，故有損其疾之象。損疾之道，使其速適，則為有喜而無咎也。初遄往，四使遄，初來速則疾損亦速矣。爻又正相應也。

損其疾，亦可喜也。損剛奉柔，本非常道，但功足致疾，故亦可喜也。

六五，或益之十朋之龜，弗克違，元吉。柔虛居中，為損之主，能來天下之益者也。非其所益曰或。上自下來，或益之也。朋，貝也。五貝為朋，詩錫我百朋是也。古者貨貝而寶龜，十朋之龜者，國之寶龜，大事則用之也。損得其道也，人助似同，寶龜從焉，其占為大善而吉也。漢食貨志元龜天二寸，直二千一百六十，為十貝，十朋。又蓋取此。十坤數，龜為象，自二至上，畧有离体。

六五元吉，自上祐也。上九在上，上祐之象。

上九，弗損益之，無咎，貞吉，利有攸往，得臣無家。上自乾來，既成損矣，損極當止，不可復損也。上艮体居上，故能止其損而務為益下之事。其占為無咎，復能固守此道則吉也。又六三在下，己之所應，利

往而從三也得臣得三也三自坤之乾不有其家也得臣無家者忠于所事也〇二承柔者也篤于失守貞之在先弗損在後故能貞而後能弗損履二之位然也上畢柔者也其難易矣弗損在先貞吉在後故弗損則得貞而吉履上之位然也

弗損益之大得志也 三剛同志唯五上則大遂其志矣損得志在上益得志在五皆剛爻之在上者也

☳☴ 震下巽上

益利有攸往利涉大川 益增也震巽至恒而合至益而交為損上卦初畫之剛益下卦初畫之柔下者蒙益故為益者聖人樂為之事故其占為利有攸往利涉大川也往以興利涉以平患皆益之事

益損上益下民說無疆自上下下其道大光 釋卦名大損上者上卦本乾損乾之初畫而為巽也益下者下卦本坤益坤之初畫而為震也民說悉得剛而說也無疆坤廣大也剛來居下又最在下

卦之斯故曰下、施下故民施下、則道光

利有攸往、中正有慶、釋彖辭三五中正故可成福

利涉大川、木道乃行、木巽象木道乃行、巽乘震也

益動而巽日進無疆、以復卦德言益也益長裕而不設動而巽之謂也無彊體悠久也抱之不累故能悠久

天施地生、其益無方、以卦體言益也乾分一陽于坤而為施坤受一陽于乾而為生無方用廣大也

凡益之道、與時偕行、益亦時也非常之道、

風雷益、君子以見善則遷、有過則改、陽唱陽隨一生一長益物之象君子體之以益己其妄有二善者陽也見善即遷三象過者陰也有過即改三象、

初九、利用為大作、元吉、無咎、初自乾來卦之所以成益者也剛動居初得益之時下皆由之以益故利用大作以興事功然位卑任重一有不利責在不先乃有挍者矣大善而吉乃能無咎利用大作者得時也元吉無咎者不得位也占與損彖辭同蓋損非在上者得已之事大作非在下者得為之事故必元吉而後無咎、

元吉無咎、下不厚事也、厚事 重事

六二、或益之十朋之龜、弗克違、永貞吉、王用享于帝吉、損之用 在上益

之用在下、益大二即損六五也、故象占略同、蓋居中正而當
益下之時、賴剛之益以為益者也、或和也、人助未同、龜宝從
焉、其占為永貞吉、必曰永貞者、二有應五之大臣下復助、权
戒倖上能永守臣德之正則吉也、震為帝主、二受初益、為受
益于上者、故又為享帝之吉占、享帝非二所
得、當以王則之、而別繫于本爻占辭之下、

或益之、自外來也、初自外 卦來

六三、益之用凶事、無咎、有孚中行、告公用圭、凶事大凶大札大 裁之事也、三乃危

動之爻、當益之時、為因凶事以益民之象、蓋時有途然戕有
當盡、款而卿之、占為無咎、公、五也、二居下上、視民有從、理宜
即卿然、不可不告也、心于上通行以中道而告于五可也
用圭重其事也、三四皆處一卦之中、非得用者、蓋物之事理
宜酌之故得
以中行之象、

益用凶事、固有之也。凶事、非常事也、故曰固有之。

六四、中行告公從、利用為依遷國。中行、象與三同、公五也、位處近君、五之所比、為告公從之象、依、、五也、國坤也、四自坤之下、又未還于上、為利用為依遷國之象。○三在下而遠、又民有災凶、所宜即救、若告而後益、則已遲矣、故益之在先、告公在後、四在上而近、又遷國之事、不可擅為、若為而後告、或告而未從、則為專矣、故告從在先、遷國在後、自邇來告用圭可也、在遠而告、去圭可也。

告公從、以益志也。遷國得依、益民之大者、四能告、五能從、皆以益為志者也。

九五、有孚惠心、勿問元吉、有孚惠我德。有孚、五孚下也、下大有孚、下孚五也、益之用在下、、四大皆為任益之事者、五則居巽體中、孚存宜委之下、而不自為、故為惠心之象、勿問若付之臣下用大作焉、益民之事、不可計也、如是故元吉、惠我德、屈五之德也、君以宜心付之臣、而不計其損、民以宜心歸乎君而感誦其益、天下事孰不出于君之心、又孰非君之恩乎、君主心、臣主事、故為惠心、、主德、事主功、故為惠我德

有孚惠心、勿問之矣、究有是心、是以勿問、惠我德、大得志也、五非以見得于下而志得也、益之廣依、視感之淺深、深惠我德、則五之志得矣、

上九、莫益之、或擊之、立心勿恒、凶、益之時、下者益也、處于上極、故莫有益之者、時方尚益、有用傷而莫知施、果五之上、故或有擊之者焉、或、蓋然也、勿、無也、益為恒之卦、上處卦窮、以剛未益、失其恒心、故凶、

莫益之、偏辭也、或擊之、自外來也、莫有益之者、或有擊之者、上句又軽、下句又重、乃因上文以起下意、傳慮後人泥文生説、故特説之曰偏辞、謂此乃就其一偏而言也、五為外主、故曰自外、

損益、三剛三柔、迭為盈虛之卦也、自咸恒八卦而合作、復対、咸交成損、恒交成益、以対上経之泰否、泰否関于氣運、損益與于人巣、聖人之能事盡矣、夫上不足而取之下、與下不足而取之上、二者皆非時之常、所以處之者、亦非道之常也、取予之制時焉而已、但損之時、聖人所不樂、因有急而求諸民、不可不慎也、故曰損有孚元吉無咎可貞、益之事、聖人所勇為民有急而求諸居、不可不亟也、故曰益利有攸往利涉大川、損六爻、自五六受益、六四使遄、六三戊損之外、餘皆不欲

其損益六爻上九以不能益下而凶餘爻以能益而吉且利則皆取其益也○損曰損剛益柔有時損剛者柔來而交剛也益柔者剛往而交柔也均之為交然在剛稱損在柔稱益者何也剛道常饒柔道常乏損剛益柔者損柔而益之也以饒得之則饒者損矣以之得饒則之者益矣故則稱損而柔稱益也然益亦損剛益柔之卦也而獨謂之益又不曰損剛益柔何也蓋內卦為貞內卦為悔凡卦以貞為主艮往而止外為損內以益外故曰損震來而在內為損外以益內故曰益也往而止于外者為消艮則消而日削者也來而動于內者為長震則長而日盈者也故損言損剛益不言損剛也以卦之義用言之柔主損物兌在下者為損也剛主益物震在下者為益也

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夬決去也卦以五剛決一柔斷在不去為夬之義夫雖以五為主然兌休上號不能專決惟二乾休居中居子所恃故夫決之責又屬于二五王庭五所居也揚于王庭者二決柔之罪告于也孚號有厉者二惕誡呼號厉柔之害而警于衆也自従也邑二所

居也告自邑不利即戎者告先從邑誠其不利從兵以瀆窮黷之毒利有攸往者利以決而和之道逸而去也嘉未雖終

五位冥倚上決之道不可以其將消而易之卦所以戒之也剛長至五始為有居故有王庭之象告君曰揚告眾曰號

告邑曰告卦休上缺故有此象

夬決也剛決柔也釋卦名義決澤象健而說決而和聖人慮人以健而說為說于坎小人故不以決而和釋之以見說乃和也非說也和說安詳用夬之道揚于王庭柔乘五剛也釋彖辭柔乘五剛罪其以臣陵君以一小人加眾君子也孚號有厲其危乃光也孚號于眾謂將有危也號即爻辭惕厲也知危則無危而夬道光矣告自邑不利即戎所尚乃窮也見柔之外者皆有雖之心二能容柔之柔故盡其待之道所以告自邑不利即戎者恐專尚剛武將一蹶而遂窮也何武陳蕃之去官寺是也利有攸往剛長乃終也終謂極于純乾上九

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌澤上于天決而施之之象君子體之

以施祿及下，唯不居其德，則人不忘，在夬之時，所宜戒也。王輔嗣釋則忘為明忌，疑忘本為明，後人改之。

初九，壯于前趾，往不勝為咎。象為大壯初九同，此曰前趾者，先衆而動之象也。剛履最下，欲先動而決最上之柔，宜審而往，而不勝，祇為咎耳。戒辭。大壯曰凶，夬止為咎者，大壯二柔，夬一柔，時不同也。

不勝而往，咎也。王輔嗣曰，不勝之理，在往前也。

九二，惕號，莫夜有戎，勿恤。上雖孤立，然四五視之為同體，三視之為應，物又最遠，不能相及，唯二剛健居中，履得為之地，故五不與它夬為敵，而與二為敵。二五同德不同體，乾兌異情，柔邪柔之，故二處惕而號，以致警戒上也。莫夜陰氣昏蔽之時，柔間而動，欲以勉之也。勿恤，勿慮也。中道而行，柔能不害。

有戎勿恤，得中道也。

九三，壯于頄，有凶。君子夬夬，獨行遇雨，若濡有慍，無咎。初在下為趾，三在上為頄。頄，面顴頰間骨也。三德位不中，牽于私應，勇不由內，色厲而已，故為壯于頄之象，其占為有凶也。然體本乾剛

能以公抑私、決之又決、有君子夬夬之象、居奇先進、有獨行之象、雨克也、若濡、徽露而未沛然也、三不能率其同德、乃胃然自往、陰欲和于陽、反用其獨進、微露其机以自解、為遇雨若濡之象、愠怨而不获也、上以私情求三、三内忠其污己而不能获之于外、又為有愠之象、蓋貿本君子而德本純、天理人欲、互相進退、但終始自持、亦可免過、

君子夬夬、終無咎也、取其一節

九四、臀無膚、其行次且、牽羊悔亡、聞言不信、上二剛皆兌体、四又居陰不正、非志于決柔者也、膚上体之下、近于乾剛之進、失位而與、為臀無膚之象、外有所說見、又不受為其行次且之象、羊、兌也、牽羊者、觀其後而後進、四勉從乘剛、若牽羊然、亦可以悔亡也、勢近于乾、情謂于兌、不得已而往、非真有見于柔之當決也、聞言、聞二之言也、象揚于王庭、文惕號皆言也、蔽于陰溺、故又為聞言不信之象、

其行次且、位不當也、聞言不信、聰不明也、

九五、莧陸夬夬、中行無咎、莧陸未詳、或云澤中草也、說文莧山羊也、夬夬、象與三同、三于上為應、五

于上爲比其勢可以相及宜往而決者也故獨于二爻言夬夬此卦唯一柔一夬足矣本無待于夬夬也以公抑私餘念未斷不有待于夬之又決故皆取夬夬之義則居中正不能大有所爲以成夬道之志下雖同乎君子上未絕乎小人中行而已故其占僅爲無咎也莧胡官切

中行無咎中未光也 傳指中行言之五本允説其去小人終不勇決其中心猶未有光明者蓋人主制決與君子決排異在人主當去之而勿疑在君子當審之而勿暴五之中行在爭雖中而非理之中也

上六無號終有凶 一柔在上用其諂說久假非據允口不揜故呼號以求免無號言勿號也終有凶言暴雖倖免終不可免也皆告小人之辭罪有必至號無益也然不曰凶而曰終有凶者又以見小人之難去也比四五泰之遲也

無號之凶終不可長也 夫臣下去小人之卦非人主去小人之卦也其小人居側之小人非在下之小人也故其辭危之無吉者然決之序彖辭盡之先則揚于王庭正其罪以覲居之悟次則孚號使天下明知大志

之將及，凡以應之者甚矣，然不敢以威武加也，故不利即戎。六不敢以雅去止也，故利有攸往，健而說，決而和，衆正並進，而小人盡矣。夬與剝同，夬剛消柔，剝柔消剛，其勢一也。剝六五艮体，有護上九之意；夬九五兌体，有私上六之意。剝六三以應剛，故不陷于小人；夬九三以應柔，故不純乎君子者也。

䷫ 巽下乾上

姤，女壯，勿用取女。姤，女遇也。為卦一柔而五剛，一柔在下，進與剛遇，為姤之又。女壯，柔方長也。又長女也，遇非正道，壯非女德，剛宜自守，以拒其不正之合。勿用取女，為剛戒也。唐高宗之于武氏，悖是道矣。

姤，遇也，柔遇剛也。釋卦名義。勿用取女，不可與長也。釋彖辭。此剝之始也。柔之剝剛，蓋非一日，歷遯否觀而後剝之証成。聖人于其相姤之初，而為之懼，故曰勿用取女，不可與長也。相姤之初，一動于欲，則剛之大禍且至，受戒而不可悔矣。嗚呼，慎之哉。天地相遇，品物咸章也。廣姤義，坤之一柔初與乾遇，于時為夏至午中，陽氣焯然，書蕃而在外矣，故品物咸章。剛遇中正，天下

大行也、剛謂二、中正謂五、能止初者二也、能用二者五也、乾初九雖変為坤初六、然下有九二未至、如遯之無居上有九五未至、如剝之無居剛過中正、猶可道柔邪而大行其化也、姤之時義大矣哉、朱子曰幾微之際、聖人所謹、

天下有風、姤、后以施命誥四方、天以風令萬物而物無不遇、后以命誥四方、人之被之、如物之遇風也、

初六、繫于金柅、貞吉、有攸往、見凶、羸豕孚蹢躅、金剛也、柅止車之器、初柔方進、二以剛中之道制之于前、故有繫于金柅之象、有以繫之則從正而止、故吉、若縱其得往、則役剛而凶見矣、羸豕、牝豕也、凡豕豭強而牝弱、故以牝豕為羸豕也、初柔雖羸、然淫躁之性、志在跳躑、縱使受繫、不可以其羸而易之、故又設象以示戒、文辞雖屬初、然皆為剛告也、

繫于金柅、柔道牽也、柔牽于剛

九二、包有魚、无咎、不利賓、柔而在下者魚也、蓋民象也、初柔在下、二與之遇、包而有之、其象為包有魚、有遇之時、其占為无咎也、賓、四也、民未比二、二既主之、勢無兩屬之理、故不利賓、又見蘇例

包有魚、義不及賓也、內卦之事二當主之、

九三、臀无膚、其行次且、厲、无大咎、與初遇者二也、三次乎二、志乎遇而不得遇者也、二方得用、三棄其上、兩則不相得、而不安于為臀無膚之象、初不可遇、不答不合之而去、為其行次且之象、其占為有厲、但以能行而不牽于柔、故無大咎、然而不能無咎者、次且故也

其行次且、行未牽也、未牽于柔、

九四、包无魚、起凶、始以遇為义、近而比者能遇、遠而應者不能遇矣、四雖于初應、然初已遇二、四雖欲有之而不可得、故為包無魚之象、大外有包容之形、內無得民之實者、此凶之所由以起者也、彼非吾民而不吾歸、毋足怪也、彼本吾民也、吾無以親之、而它適其主、則吾之罪自此起矣、一說起而求之則凶亦通、

無魚之凶，遠民也。民可適不可遠。二也民，故得民；遠民，故失民。絓于初爻，明消長之机。于四之言民，主之道義各有主。

九五，以杞包瓜，含章，有隕自天。巽為木，杞木高大生于下而堅，謂二也。瓜蔓依附生于下而柔，謂初也。九以過大木則見捨，而其生不繁。五用二包初，柔牽于剛，能制柔，為以杞包瓜之象。含章，韜其明德而不露也。居中處正，委二而不自用，為含章之象。隕，墜也。一柔已長，乾道將墜，五方任賢止怨，養德俟時，志固有在矣，而數有固然，為有隕自天之象。

九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。唯人主不可舍命。

上九，姤其角，吝，無咎。角，剛之上窮者。上處亢極，過道遇剛，為姤其角之象。過剛則不諧于物，窮上則無接于下，用是道以為遇，其能遇乎？故吝。然當姤之特，雖無所遇，未為失節，故無咎。此爻象占，宜與三對。凡言臀者，志于下而不能升也；言角者，志于上而不能俯也。三本欲遇柔而能以，故厲無大咎。上為亢無心求遇，故雖吝而無咎。

姤其角上窮吝也

姤女禍也、一柔初進志在遇剛、故曰柔遇剛也、此卦之正义也、若推而言之、則柔有心于遇剛、不期而遇柔于陽氣充氣之時、而一陰忽生、德之治平盈成之世、而禍根伏蘖遂然而遇、若出于所期之外者焉、亦遇之义也、六爻于气候消息之際寄意極深、初六繫于金柅、則貞吉、有攸往則見凶、此下三爻一机括也、九四包無魚起凶、此六三爻一机括也、九二包有魚、九五以杞包瓜、九三厉無大咎、上九吝無咎、象占大約皆对言之、盖時有淺深、故辞有难易、位有远近、故情有取舍、而斷否觀剥其几亦已森然表見于此矣、時人之大所以並言于斷姤二卦者、是豈可不深推其故哉、

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟、利見大人、亨、利貞、用大牲吉、利有攸往、

萃下萃上也、為卦下坤上兌、衆柔在下、往萃乎剛、順而說焉、為萃之义、萃亨、萃則亨也、王、五也、假、至也、人衆方聚、未能專一、禮宜敎愛、王者當至廟以致享也、利見大人亨、下之衆柔利見五而萃之、則亨也、利貞、萃不萃五、則為正、卦有二剛、萃者所宜審

也大壯平也人心既聚故薦天而吉攸往而利萃渙皆言王假有廟巽為木為高而五居之故有假廟之象大壯坤象

萃聚也順而說剛中而應故聚也釋卦名義剛中五也應二應也

王假有廟致孝享也釋彖辭王假有廟萃與渙均也萃致其聚故曰致孝享也又主于報示敬在物渙収其散故曰王乃在中也又主于禱感通在心

利見大人亨聚以正也九五居正

用大牲吉利有攸往順天命也時至于萃是王者為天之所命也用大牲者迎天休也利有攸往者本天意也皆所以順之也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣天地萬物之情無不以聚為說者象疾啟同亦謂无在外也

澤上於地萃澤上于地非聚不成衆流聚焉能上于地萃之象也

君子以除戎器戒不虞衆聚必防勿謂其柔而易之

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往無咎孚應四也亂者

雜而在下也，萃者，往而之上也，積柔成萃，初當方聚之初，其心未一，雖外從正應而內懼私比，未知適從，故有孚不終，乃亂乃萃也，若號，聲之微者，二乎初也，一握，為咲，二引初而致其號也，初能勿恤，唯往從正應，則無咎矣，萃者衆合而情未定，故初三皆以往救之，不於初象

乃亂乃萃，其志亂也。志亂者貞柔下也

六二，引吉，無咎，孚乃利用禴。所以成萃者，下三柔也，初有孚不終，三萃如嗟如，皆非求然求萃者，唯二柔德中正，能引萃同類，為萃之唱，以應乎五，故吉無咎，孚五孚之也，禴薄祭也，二能引萃，後孚乎上，則雖薄祭可以受福矣，故引吉後孚，乃利禴，夏祭也，坤當夏秋之位，故有此象，凡爻言禴者三，皆二爻也，臣事貴約，故取薄祭之义

引吉無咎，中未變也。初不終，三嗟如，皆變者也

六三，萃如嗟如，無攸往利，無咎小吝。萃如，從上也，嗟如，上非應，故三不樂也，萃而嗟，則不成萃矣，履萃之時，已獨孤淒，故無攸利，然上雖非應，而窮相遭，亦非拒己者，往而萃之，亦可無咎，但彼此皆柔，非若一剛

一柔之桐與、不免小吝耳、

往無咎、上巽也。三有巽誼、

九四、大吉、無咎。三柔未萃、四先得之、位逼居而衆聚焉、又所為者底于大吉、則無咎矣、蓋戒辭也、凡言元吉者大善而吉之占也、大吉者、止為吉之大而已、前後並做此、

大吉無咎、位不當也。

九五、萃有位、無咎、匪孚、元永貞悔亡。剛居中正、有萃之位矣、然勢分于四、當位失用、無咎而已、非能為人之所孚也、元永貞、君德也、又能全其元永貞之德、有始有萃、則為人所萃而悔可亡矣、經言元永貞唯比與此爾、新安王氏曰、元永貞比道也、合之以仁、久于其正、則聚而能比、四柔一剛、皆萃于己、而悔可亡矣、有九四之剛、其卦為萃、無九四之剛、其卦為比、故于萃五爻辭繫以比彖之德也、

萃有位、志未光也。朱子曰、匪孚故未光、

上六齎咨涕洟無咎 柔之為道、宜居下而未孚于剛、上乘剛之上、下無共應、變說為憂、故有齎咨之象、兌為涕、故有涕洟之象、能憂非據、不敢安處、亦可無咎、萃六爻皆無咎、言吉無咎者廿二、言大吉無咎者唯四、二中正而知所萃也、者四得時而為衆所萃者也

齎咨涕洟、未安上也 萃者聚焉而已、萃卦有二剛、以位則五為正、以德則四為近、三柔時聚而未知所一、蓋皆于比而不至于比若也、比以一剛在上而統五柔、故其情一、萃以二剛在上而統四柔、故權分、比為心親、萃萃上勢聚、比其辯也、夫勢雖聚而心未親、聖人慮焉、曰王假有廟、曰元永貞者、欲君盡君道以為衆主也、曰利見大人亨利貞、曰大吉無咎者、欲臣盡臣道、奉五為主也、嫌疑之間、聖人所謹、垂教深矣、

☷☴ 巽下坤上

升、元亨、用見大人、勿恤、南征吉、 升、登也、為卦柔起于下、進而皆上、巽順以登、得升之大、升

升元亨、升不躐而又得則也、大人、二也、柔升尊位、必藉剛德、宜見大人、不可私濫其同升之柔也、南征吉、巽東南、坤西南、

升自巽趨坤，爲南征之吉占也。用見大人，又見萃例。

柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。釋彖辭。時升，猶言乾時成也。柔承損進，以時而升，得升之道。巽、坤順，初巽於順，升之德也。剛中，二也。卦有此德，又二來應之，是以大亨。

用見大人，勿恤，有慶也。三柔同升，雖又均一体，然成五之事者二也。慶者，事之成也。用見正應之剛，勿雇私比之柔，是以有慶也。漢先主始親關張，後用諸葛，得用見大人勿恤之义矣。

南征吉，志行也。五志得行。

地中生木，升，君子以順德，積小以高大。率其固然而無容私者，順也。能如是，則積小而大，德不期升而自升矣。順與積，皆柔之事。

初六，允升，大吉。允，信也。升爲柔升，卦有四柔，其三柔已復升矣。初柔在下，用其允德，合行同升，故爲允升之象。在下位而復附乎上，同德相合，吉孰大焉。

允升大吉、上合志也、上謂上卦四也、與大畜九三同、

九二、孚乃利用禴、無咎、孚、謂五也、剛中上應五之所貴、以升者也、得時若此、雖薄祭可以無咎矣、占辭與萃六二同、但萃六二自下萃上、故曰引吉無咎、升六五用上來下、故二止曰孚乃利用禴也、

九二之孚、有喜也、有喜者、得君也、及之方來者為喜、利之可久者為慶、

九三、升虛邑、虛、柔也、邑、坤也、巽為入、坤為順、三居下體之上、自巽入坤、比于柔而柔納之、故為升虛邑之象、王介甫曰、升虛邑、小而易之也、

升虛邑、無所疑也、無所疑者、剛柔得也、占與小畜上九同文、

六四、王用亨于岐山、吉、無咎、王、周先王也、周自豳遷岐、居柔體順正、當王業將升之象、苟能致亨于岐山也、嘗占此爻、故周公衆事以定之、亦殆有微辭焉、吉而無咎、蓋可知矣、

王用亨于岐山、順事也、坤為順、事受福之本也、

六五、貞吉升階、時至其五、不患不得其升、患不得其正也、必行之以正、則吉而升階矣、柔自下升、平易有序而即尊位、升階之象、不曰階者、漸而有序也、

貞吉升階、大得志也、

上六、冥升、利于不息之貞、冥、陰象、升至五而中、踰五則過矣、柔卦曰升、不來也、上志存高位、下有剛明之應、而不之應、冥然而升者也、升不知止、本無所利、唯利于不息之貞耳、蓋已升復升、唯拖于進德可也、聖人因其情而教以是善之道、蓋如此、乃象外之占也、升六爻唯二別自取义、餘爻皆以序升、略如純乾六位之序、此爻所謂不息之貞、實亦承五貞吉而言也、

冥升在上、消不富也、不富者不得陽也、冥居高位、所失多矣、

升與損升之理、柔自下登、巽而且順、得升之道、設六爻皆無凶兆、蓋發特也、萃于下篇多著與亡之安、明夷蓋亡國之卦、而升得位之卦也、故二卦辞又多引而不發、六五言箕子之貞、六四言岐山之吉、周公于二卦也、略託之二爻、以微見其

意、繼周者雖百世可知、夫子殆欲因好易也、類而推之、若吉之泰否、春秋之獲麟、皆卦運消息之大者、神而明之、存乎其人焉、非肯意所敢贊也、

䷮ 坎下兌上

困、亨貞、大人吉、無咎、有言不信、困揜于下而不自振也、為卦坎下兌上、坎之一剛木陷于柔、本兌柔居上、復揜乎坎剛、抑已甚、故為困、、身困也、亨心亨也、卦以九二為主、大人二也、履困以貞、大人之事、故吉而無咎、當困之時、上無與應、言不見信、徒取困窮、又在晦默、兌為口舌、故以設戒、

困、剛揜也、釋卦名義、險以說、困而不失其所亨、其唯君子乎、釋彖辭、履險以說、樂天知命、困而不失其所亨者也、君子謂剛者、不剛則居于外物、悼窮嗟卑、失其所亨矣、貞大人吉、以剛中也、凡言以剛中也者、皆謂坎也、履困以貞、剛而中者能之、不剛則吝于時而失守、不中則昧時而強為、有言不信、尚口乃窮也、兌居卦極、

澤無水、困、君子以致命遂志、澤無水者、用之不可爲之象、致猶委也、致命、坎之陷、遂志、兑之説、此處困之道也、

初六、臀困于株木、入于幽谷、三歳不覿、臀体之所安也、坎爲堅木、株木、坎也、柔居坎底、最陰、困下、失其所安、爲臀困于株木之象、幽暗亦坎也、柔性昬下、偏而求避、其陷愈深、爲入于幽谷之象、不覿、不見四也、不能自拔以從正應、至三歳之久、猶不覿四、其困甚矣、占不言凶者、困六爻唯初有應、但困于下、蒕焉耳、

入于幽谷、幽不明也、

九二、困于酒食、朱紱方來、利用享祀、征凶、無咎、坎体中寔、二有五無應、毒有餘而志未行、爲困于酒食之象、朱紱君之服、五也、紱行則以蔽膝、方來者來之遲也、五雖非應而同德、不堪久困、方來未已、利在致其誠敬以通之、其占爲利用享祀也、然明方困陷時、未可動、若征不凶、但于义爲無咎耳、

困于酒食、中有慶也、中謂處中、

六三、困于石、據于蒺蔾、入于其宮、不見其妻、凶、石安而不動之物、指上也、以六居三、柔躁好動、止不應己而强求之、非所困而困焉、困于石之象、蒺蔾刺不可據之物、指二也、以柔乘剛、非所據而據焉、據于蒺蔾之象、坎為宮、三所居也、妻止也、三上雖均之為柔、然三陽上陰、以三言之、則上同妻也、例與小畜上九同、困六文唯三為凶者、用柔在動、三動故也、

據于蒺蔾、乘剛也、入于其宮、不見其妻、不祥也、不祥者、死占也、

九四、來徐徐、困于金車、吝、有終、來、應初也、徐徐、疑懼二而不敢、吝也、金、剛也、車在下而載上之器、隔二也、四欲從初、二陽其中、遮四之路、故有困于金車之象、但初本正應、暫隔終合、其占為雖吝而有終、

來徐徐、志在下也、雖不當位、有與也、得應、

九四、劓刖、困于赤紱、乃徐有說、利用祭祀、劓刖未詳、疑兑毀之象也、二當應五、但而剛不合、故五懲之使從己也、赤紱、臣下之服、二也、二困于下而不來、五失同德、困于赤紱也、說、乾德也、坎兑相遇、久困

必合，徐乃說矣。五宜致其誠一以交之，其占為利用祭祀也。享祀者，祀神之獨礼；祭祀者，祀神之泛礼，各以五二之分言之也。

劓刖志未得也。未得二也，文同人上九謙上六。乃徐有說以中直也。文同人。

九五利用祭祀受福也。

上六、困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉。上所對者三，所乘者五，三柔而不正，強款幸已，葛藟之象；五則剛而居尊，乘之理逆，臲卼之象。夫二所以征凶者，以其見揜于上，不可征也。至上則無揜之者矣。今就下則有葛藟之縶，安上則有臲卼之危，困既已極，勢必思变，而曰動有悔，而不動則必有悔矣，故唯征則吉也。六爻雖上吉者，非其才也，時也，故曰時為大。

困于葛藟未當也。從三不當。動悔有悔吉行也。困君子窮無容力之時也，始避否剝，雖均為君子不得志之卦，然或進而困，困退而思避，行歲去然決然由已，然甚難處者，唯困則掩于柔，雖欲無向之之形。

然此無可信之勢捨抑翔悠至困而已故卦辭言處困不言救困君子之末如之何未有如困者也困兌柔用事坎險在下蓋世道昏濁之時於之古事如賢人君子不幸而當難處之朝欲言則語不通欲去則人不可欲為則時未至諸共勝默不敢隨亦不敢激勤此多矣

☵☴ 巽下 坎上

井改邑不改井無喪無得往來井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井人之所汲以養者也為象以木巽水水德上行故為井木由陽來故井之畫以剛德為泉井貴上出故卦之用以九五為主邑坤也井坎也乾之中畫交坤而為坎坤可交坎不可交改邑不改井也無喪無得者井之體謂脈之不涸蓄之不盈也往來井者井之用謂汲而往者此井來而汲者亦此井也皆指五也汔者幾也繘綆也巽繩象羸敗也瓶汲器也羸瓶兌毀象三二雖有剛德而在下汲之為難故凡至而未盡綆而羸瓶也五二德能及物而在上故汲之若蒞三二雖足以及而處下故求之苦有不獲焉占者所宜審也

巽乎水而上水、井、養(井)而不窮也、釋卦名、巽入也、不窮謂上吉、改邑不改井、

乃以剛中也、剛中、五也、不重舉無喪無得往來井者、意同上文、汔至亦未繘井、未有

功也、羸其瓶、是以凶也、

木上有水、井、君子以勞民勸相、木上有水、木能感水而津潤上行也、象井之用、勞民者慰養其民、勸相者、勉民相助也、法井之施、

初六、井泥不食、舊井無禽、卦凡柔爻皆井之質、其剛爻皆井之象也、柔處最下、井之底也、泥者、滓穢沉滯也、不食、不可食也、舊井、廢井也、無禽、無獲也、陰下無應、体濁人棄、故有此象、

井泥不食、下也、井以污下為病、下三爻皆不得用者也、初又最下、故曰井泥不食、下也、井以上出為功、上三爻皆得用者也、上履最上、故曰元吉在上、大成也、舊井無禽、時舍也、為時所棄、

九二、井谷射鮒、甕敝漏、二有剛德、但為有泉、陽主清、陰主濁、二以剛居陰、下比于初、猶未出乎濁也、井

谷、井之有穴而下流者也。射、注也。鮒、穴中之魚、指初也。井當上而給人、今乃下而注鮒。比非所比之象也。甕、受水之器也。甕敝漏背、承非其水之象也。

井谷射鮒、無與也。言所與者非其與也。

九三、井渫不食、為我心惻、可用汲、王明並受其福。以剛居陽、泉之遠于底而潴于谷者也。渫、不停汚者也。在下体之上、下無所汚、井渫之象。不食、不見食也。在上体之下、井未上行、故有不食之象。惻、惻之也。三上雖應、但上之所非、其勢可及五而不能及三、故見之而心惻也。坎為加憂、心惻之象。王、五也。三可用汲而非明王不能用。王明、則施者汲者並受其福矣。王明坎內明、為玄声。

井渫不食、行惻也。眉山蘇氏曰、行惻者、明之惻我而非我之自惻也。求王明、受福也。井之道無求也。渫身俟使、所以求也。然四求王明者、必王明而後可。

六四、井甃、無咎。四非泉也。然位在上体、能承乎剛、為修甃其井之象。四之井既甃、則五之泉有承矣。柔能如此、

亦可補過、

井甃無咎、修井也、

九五、井冽寒泉食、以剛居陽、卦又為陽、其曰冽者、陽之清也、位當坎中、其曰寒者、坎之正也、二三雖為泉而不言泉、至五始以象泉之、蓋剛而居陰者、雖清而不免乎濁、剛而居陽者清矣、而其卦為陰、猶未極乎清也、唯九剛位陽而坎体剛、清冽而寒者也、務又履上、上人所共貴、五之德位、盡井美矣、

寒泉之食、中正也、有德有位、

上六、井收勿幕、有孚元吉、上井口也、收汲水也、勿幕勿蔽覆也、柔爻上缺之象、有孚人皆信其冽且寒也、元吉、井道大成也、占非離屬上、然寔為五言也、

元吉在上、大成也、

井大爻初不如二、二不如三、三不如四、四不如五、五不如上、爻人秩然、比之他卦、特為有序、蓋井凝定而施物者也、六爻皆靜、

情僞不生井德然也嘗試以象考之地中有水為師木上有水為井凡草木之生亦吸水之氣以成其津潤故人之生亦升坎之氣以津其頸目皆是理也是以地中有水不為井木上有水乃為井玩象者可以細推焉

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡革変改也為卦兌水來离兩陰性相克而情不相安勢必生変故為革変改之事非常人所樂不可遽也又待已日而後革如是而革人乃孚矣离為日革至九三而始就已日之象也革本有悔言大善以通之又利在守正其悔乃亡若反経自總乃致悔之道非革也

革水火相息二女同居其志不相得曰革釋卦名义水兌也兌言澤不言水獨此言水蓋象之変例也息滅也水火相息二女同居其志不相得者情相忌也相息革也同居不相得則変生亦革也陰之性情可畏哉

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡釋彖辭以明聖人用革之道也革而信之者人信其當革也革大事也唯人信則能成革

之功內文明則能盡革之理、外和說則能行革之事、大亨以正、則下失紀之緒、當者合理合時之謂、聖人嚴于革蓋如此、

天地革而四時成、湯武革命、順乎天而應乎人、革之時大矣哉、廣革、天陽生于子而終巳、天革也、地陰生于午而終亥、地革天也、順天應人者、指先後而言也、氣運之革、與世運之革、同出于時而已、程子曰、孔子時、惟可尊周、孟子時、方可革命、先一日不可、後一日不可、

澤中有火、革、澤當有水而有火、其地革矣、卦以水滅火為革、象以澤有火為革也、以君子以治歷明時、治歷者、當日月星辰之忒、移以正天事、明時者、者分至啟閉之更代、以授人事、

初九、鞏用黃牛之革、鞏固也、革剛象、黃牛之革、其性尤堅、在卦之初、其時其位、未可謀業、故戒以當堅固自守、力制其剛躁也、象與此六二同、但有賓主之異耳、

鞏用黃牛、不可以有為也、

六二、巳日乃革之、征吉、無咎、自初至二、其時几可以革矣、而未可遽也、故教以巳日乃革之、征吉

而固革也、未居中正、非深革者、故吉而無咎、

九三、征凶、貞厲、革言三就、有孚、三剛而不中、戒在妄革、然已在卦極、則當改、又不可不改也、故征既凶、而貞亦厲、唯革之議、反覆詳審、至于三就、則無凶無厲、足以取信于人矣、自初至三、凡歷三爻、三就之象、革以人心從為先、故卦與爻皆言孚也、

革言三就、又何之矣、議之已審、捨此何適、

九四、悔亡、有孚改命、吉、下三爻、初未可革、二將革、三議就、而人信之、其可革、至四則已在上卦、陰當水火相息之會、九向之未革者、至此而當革矣、革得其時、其占為悔亡、有孚、可以改命而吉也、改命、即革命之大事、無越此矣

改命之吉、信志也、湯武革命、其志非以為己也、為民也、信志、人信其志如此也、

九五、大人虎變、未占有孚、剛得居位、為革之主、大人之象、威德之盛、炳炳在上、虎變之象、占即筮也、

爰主一出、人心響應、未占而人已孚矣。兌為巫史、故有占象。

大人虎變、其文炳也。炳者陽之文。

上六、君子豹變、小人革面、征凶、居貞吉。上依五而變者也。兌當正西、嚴肅之氣、曰虎豹云者、蓋威武用革之象也。虎豹之生、同出而小大有異、蓋五上同体而異質之象也。君子小人者、一爻而具二象、対出之辞也。上居卦極、當革之成、君子處此、則能究豹以依風虎之會。小人處此、亦能革面以聽從自主也。征凶居貞吉、革之主在五、上處其後、不可復征、唯居而守臣道之正可也。文柔、故有此戒、亦抑陰之文。

君子豹變、其文蔚也。小人革面、順以從君也。蔚者陰之文。革自乾坤四十九變、陰水陽火相息而成革、于是大衍之用數究矣、雖曰相息、從革之道成、則兌勝離而剛得位也。兌在諸卦、皆為澤不為水、唯革言水者、所以見兌之革離也。嘗疑水火相交而濟、水火相息而為息、其不同何也。蓋坎水陽水也、以陽遇陰故相交而濟、兌之水陰水也、以陰遇陰故相戱而革、消息氣運者、可以觀推焉。

䷱ 巽下离上

鼎、元吉亨、鼎取新之器也、卦之六爻有鼎之象、卦之二爻、具鼎之用、故為鼎、継革命之後、法象一新、明居在上、能用剛德、其占為元吉而亨、王孫滿所謂昔夏鑄鼎以承天休者也、

彖曰、鼎象也、釋卦名义、卦之為鼎者、以象也、象初象足、二三四象腹、象耳、上横其上象鉉、以木巽火亨飪也、聖人亨以享上帝、承天休也、而其礼素、而大亨以養聖賢、是將需用也、而其廣巽而耳目聰明、柔進而上行、得中而應乎剛、是以元亨、釋彖辞、巽明卦之德、耳謂五、目謂离、聰謂中居、柔進上行、又同晉睽、晉謂离在上也、卦以五為主、柔中應剛、是以元亨、不釋吉者、义已見上文也、重器有鼎、享餁養稱養新、天神格而聖賢来、吉孰大焉、

象曰、木上有火、鼎、君子以正位凝命、位、离也、命、巽也、正大位以凝天命、盖取鎮重之义、舊命既革、新命當凝、

初六、鼎顛趾、利出否、得妾以其子、無咎、初、鼎趾也、鼎以耳行、趾不宜動、初上而應四、則趾顛而鼎覆矣、然在鼎之初、中未有實、故利出其否塞、以承剛實也、否陰象、出否巽潔象、妾柔之賤者、得妾四得初也、雖賤而潔、得妾而以其能子、亦可以無咎也、巽當長育之位、故有此象、

象曰、鼎顛趾、未悖也、顛則悖矣、在鼎之初、故未悖、利出否、以從貴也、

九二、鼎有實、我仇有疾、不我能即、吉、剛為實、初比于二、則志在未定、二應在五、則理宜奉上、張揖曰仇、、初也、初方顛趾、仇有疾者也、即者、就也、仇有疾則不能就我、而我可以上從正應矣、故吉、

鼎有實、慎所之也、剛實柔虛、鼎之有實、虛者所求、宜慎所之、、比為私、應為正、我仇有疾、終無尤也、

九三、鼎耳革、其行塞、雉膏不食、方雨虧悔、終吉、腹上而居者耳也、五之事也、三腹也、巽究躁動、欲實腹而行、耳之事、為鼎耳革之象、非耳而欲為耳、實不可貫、為其行塞之象、雉離也、膏美之在中者、謂

五也、不食不得食也、三既無應則宜從五、以下借上所不予、為雉膏不食之象、方雨者陰陽將和也、体接乎离五兼互兑、剛柔之情久將復合、故雖虧悔而終吉、虧者下不獲上也、悔者陽不得陰也、

鼎耳革失其義也、

九四鼎折足覆公餗其形渥凶、足初也、初趾方顛、故四有折足之象、餗糁也、公餗猶周官公酒、謂公家所造也、處鼎之中、已有實、所任若柔不勝而折、為覆公餗之象、渥鼎覆而沾濡也、体兼互兑、為其形渥之象、鼎用在上、上四當大臣之位、不能上比而志在應下、故凶、

覆公餗信如何也、問之之辞也、初不可任而任之、公餗之覆、信如何也、

六五鼎黄耳金鉉利貞、柔中居上、体虚而偶、鼎黄耳之象、鉉儀礼謂之扃、所以貫耳而舉之者也、上也、五得乎上、以柔麗剛、金鉉之象、利貞戒辞、鼎之為体、利在從上、不利應下、柔性不固、故宜貞也、

鼎黄耳中以為實也、鼎耳居中、鉉横貫焉、以為實也、

上九鼎玉鉉大吉無不利 新安王氏曰玉鉉鼎扃之鉉也扃覆鼎者也是謂玉剛而温蓋剛居陰之象鼎實既納玉鉉覆焉鼎道成矣其占為大吉無不利也○自五視上則柔得剛也故為金以九處上則剛居陰也故為玉

象曰玉鉉在上剛柔節也 五上相濟

鼎道以上行為利六爻自下應上者皆吉自上就下者不盡初往應四則雖顛而吉四下應初則餗覆而凶它如二宜應五不言應二而利承上九三雖無應以和于五而終吉時人器與井同蓋井水在木上鼎火在木上故皆為趨上之象

☳☳ 震下 震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 震奮動也一剛屈于二柔之下奮起而動故為震震亨剛自下升有亨道也虩虩未舒貌大懼恐虎也意者戚可畏之貌也啞啞和也震之初來時則

陽為陰閉，奮擊欲出，故威作而可懼也。既震之後，時則陰閉而陽已舒，故威濟而氣和也。震驚百里，言雷威之遠也。匕所以舉鼎實，鬯香酒，所以降神。震承鼎後，故又為長子主器之象。蓋先厲後和者，震之仁；一不亂者，剛之守。上言施震之道，次言遇震之道，占者各隨其所值也。

震亨。震來虩虩，恐致福也。以威行仁 笑言啞啞，後有則也。威不過用 震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以為祭主也。不稱鬯匕也。又出謂世繼朝覲之事，古者君出則長子監守宗廟社稷以主祭。

洊雷震，君子以恐懼修省。雷者陽盪陰也。雷而洊至，陽之怒氣甚烈，君子恐懼天威而修省，所以飭陽善而察陰慝也。程子曰：不唯當震，凡遇驚懼之事，皆當如是。愚謂程子此言，雖廣經意，實格言也。

初九，震來虩虩，後笑言啞啞，吉。象辭自震亨以下皆指初而言，故周公即文王繫卦之辭以繫爻，以見初為成卦之主也。震用在下，初又最在下卦之下，故初為主，四不為主也。周公又加後字以明之。蓋初奮起而後

和暢、為善用其震而不過、故其占為獨吉、利與謙九三同、卦不言吉而文言之也

震來虩虩、恐致福也、笑言啞啞、後有則也、

六二、震來厲、億喪貝、躋于九陵、勿逐、七日得、震二剛皆為震者、其四柔皆受震者也、初震而上二、是來之、故厲、億、數之大者也、貝、貨也、陰性當吝、志在附陽、為陽所震、大喪其有、億喪貝之象、九陵、三也、體有互艮、艮極而高、九陵之象、二不能支、故即三以避之也、然震之為性、初震後和、二之所喪、不必求逐、數窮則必將自得矣、爻數至六而極、更七則變、七日之象、

震來厲、乘剛也、

六三、震蘇蘇、震行無眚、蘇蘇、自失而僅存之貌、柔處非位、故此有象、然拉陽于二去初尚遠、當震行之時而無眚者也、

震蘇蘇、位不當也、

九四震遂泥　泥陷溺也抑象震本以陽破陰為之四不中正又溺于二柔之間是其震德遂至于泥者也

震遂泥未光也　非欲震之反遂泥之其何以光

六五震往來厲億無喪有事　震二者初也震五者四也四有所泥不能如初也初之來往來而已故五雖危厲而大致則無喪也然危則不能無事蓋貴無失而有不安之占

震往來厲危行也　危行者危也而不吉乘剛者四不剛也　其事在中大無喪也　大即億也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰無咎婚媾有言　震索索者心不安也視矍矍者目遁也征者動而求避也四之震不足以及上上不征可也上居震極望之而過有所畏焉不當動而動其占為征凶也躬上也鄰五也四震而泥勢不能及上上之鄰而占其占為無咎也婚媾四也四不中正恐在親上而上避之但四有怨言耳

震索索，中未得也。雖凶無咎，畏鄰戒也。畏鄰之震而戒損也。震乾之一陽初交于坤，陽不為陰屈，奮擊而出，蓋天之怒氣也。然陽主生，陰主殺，陽之怒實以散殺氣而布生氣，生氣既作，和氣舒矣，故初繇繇而後啞啞也。六爻唯初九能全震德，六二曰億，畏見，六三曰震蘇蘇，皆陰氣交散之象，全其功逐自得，震行無眚，則陽成之厉，初未嘗傷物也。九四失其震德，故六五曰億無喪，陰凝而不散之象也。上六曰婚媾有言，則是以初陽而偶窮陰，陽之失德，索可知矣。

䷳ 艮下艮上

艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人，無咎。艮止也，剛在下則動而欲出，在中則險而不安，唯升其上則得其所而止矣。艮之又也，人四体皆動，唯背不動，身之陽氣皆止焉，故艮取背為象。成艮之主在上，艮其背，去上爻而言也。身，下五爻也。它卦凡為成卦之主者，比應之情不歸焉。艮上下各止而不相為用，故為不獲其身，行其庭，不見其人之象。內外皆止，蓋靜卦也。占者安能其所止而無求，則無咎矣。艮為門闕，庭象也。

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明釋卦名義艮主于止又時止時行也時止則止者艮成終也時行則行者艮成始也行止動靜不失時艮之道所以光明也震剛屈柔下故剛隔柔中惟艮剛着于上柔不能掩故有光明之象也艮其止其所也釋彖辭艮其背人所者理所當止之地也艮德主止然止非其所又非所以言艮也四與上皆止也艮用在上九又最在上卦之上故唯上九之止為止得其所也窃疑上止字當作背上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人無咎也釋彖辭不獲其身行其庭不見其人又八純卦皆不應然亦有以德同爻比而相與者唯艮六爻之情皆主于止故相敵而不相與

兼山艮君子以思不出其位兼山成艮止而又止君子体之為思不出位夫人之自處固有身之所為不出其位者矣唯至于心之所思亦不出位乃為止而又止也

初六艮其趾无咎利永貞艮之時又主于止初處卦下為艮其趾之象趾艮則不妄動故無咎利永

貞宜常守其艮德之正也趾性好動故以戒之

艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快腓在趾之上股之下二屬下体之中柔中居正為艮其腓之象隨字人未詳以咸九三參之疑下体之別名也拯救也足之行止不由于腓二能艮其腓矣而不能救其隨是以其心不快也意者其在三乎

不拯其隨未退聽也未詳

九三艮其限列其夤厲薰心限腰限也當上下之間三之象也夤脊也身之言縮緊于限艮其限則止非其所矣則止之過限堅絕而夤中列一身之間判而為二厲莫甚焉其危至于薰心也薰心則心失其止矣夫不動仁之道非力制而強絕之也力制強絕以為止未有不反失其所以止者

艮其限危薰心也

六四艮其身、無咎、咸艮皆取象于身、四在咸則心之位也、艮不言心而言身者、咸取感人、故曰思、艮取止人、故曰身也、夫心身之主也、心之止無形、身之止可見、故指其可見者而言也、居柔之正、能安所止、占為無咎、

艮其身、止諸躬也、

六五、艮其輔、言有序、悔亡、輔言所從出者也、柔在上而得中、為艮其輔之象、口知止則言有序、故其悔亡、

艮其輔、以中正也、以韻叶之、當為正中、謂正居上卦之中也、

上九、敦艮吉、在輔之後者、背也、上居重艮之上、止得其為敦艮之象、敦厚也、即象辭艮其背也、艮道之吉莫尚茲矣、

敦艮之吉、以厚終也、

艮剛之成也、剛之為道、方其為震、此未可以止也、至艮則可以止矣、是以謂之成也、剛之既成、堅凝篤定、上下雖不應而

亦不爭德主剛止而順蕉坤靜矣故坤有敎象艮亦有敎象蓋坤艮在後天卦位皆為土也六爻以身取象九卦以身取象者皆以靜為德艮止卦也故諸爻皆無凶兆應止德之美也

䷴艮下巽上

漸女歸吉利貞、漸漸進也為卦坤之上爻上交于乾而成巽柔自三而四其進有漸故為漸女謂嫁曰歸柔自内之外女歸也以六居四歸而得位吉也五居尊而進而承之進得其正故卦之所利在貞也利貞又見蠱例

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也釋彖辭四之所歸者五也往有功者柔佐剛也可以正邦者漸化行也其位剛得中者五居尊而序不亂也止而巽動不窮也上而巽則發之以漸其進也不至于窮上九所以吉也

山上有木漸君子以居賢德善俗俗不能以損善也賢德居于上民俗善于下漸之道也居賢德体山有木之象山有木木則勢漸高固居賢則化漸洽

初六、鴻漸于干、小子厲、有言、無咎。鴻能順陰陽往來進有漸而不失時、翔有群而不再匹、是以士婚礼用雁、漸為女帰之卦、故取鴻為象。干、水湄也、在下之象、小子初爻之象、厲、厲下無應也、有言而柔不合也、居卑安分、得漸之道、雖厲有言、义則無咎。

小子之厲、義無咎也。六爻皆以序進、故傳不釋鴻漸義、唯以下文為重。

六二、鴻漸于磐、飲食衎衎、吉。磐石之安者也、居中履正、得其所安、有磐之象、衎衎、饒衍也、正應于五、以履得實体、兼互坎為飲食衎衎之象、其占為吉也。

飲食衎衎、不素飽也。二非素食、居漸之時、有待而進。

九三、鴻漸于陸、夫征不復、婦孕不育、凶、利禦寇。高平曰陸、三止下卦之上、陸也。三四相比、不以正合、夫三也、自內之外、當止而動、不處其所、故征則不復、婦四也、自外附內、不正之合、其氣人夭、故孕則不育、為凶可知、但艮有止禦之象、三四情同、若施之禦寇、則利、而非婚媾之占吉也。

夫征不復，離群醜也。醜，類也。三與初二爲群，從四則離其群類。婦孕不育，失其道也。非配之正。利用禦寇，順相保也。巽順相附。

六四：鴻漸于木，或得其桷，無咎。漸進至四則高矣。木，巽象。桷，方椽也。或，適然也。鴻栖于木，木非所安，適然而得桷，則可以止矣。四雖乘剛而居巽，履得其道，故無咎。

或得其桷，順以巽也。

九五：鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。大陸曰阜，高阜曰陵。五之象也。與二正應，隔于艮，則爲婦三歲不孕之象。中正相從，邪不能間，故終莫之勝而吉。漸爲女歸之卦，互体有离，离爲大腹，故取孕象。

終莫之勝吉，得所願也。

上九：鴻漸于陸，其羽可用爲儀，吉。陸，先儒云以韻叶之，當爲逵。九逵之道也。上處卦極，下無係應，鴻翔而無所礙，逵之象也。儀，羽旄旌纛之飾也。剛德爲衆，衆皆仰之，宜爲世表，故其象如此，而占爲吉也。

其羽可用為儀吉不可亂也登[illegible]翩翔

漸陰卦也事之宜漸莫若女歸也漸雖陰卦然大爻各以序進而不逆者剛為主也晉升漸三卦皆主進入晉之極為晉其角升之極為冥升皆為進之過獨漸上九當進之吉而極者進以漸也此動不窮之驗也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利 歸妹少女有從也曰妹之者震謂兌之辭也征謂坤之下爻未交乾之上爻而為兌也兌柔居三履不當位故凶以三乘二逆剛柔之分故無攸利傳文著矣

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也 釋卦名又歸妹人之所不可廢者也天地謂乾坤不交也指卦爻而言歸者女之終嫁者男之始

說以動所歸妹也 人以卦德言之說以動則失女女從矣以其所歸者少故也 凶位不當也 釋彖辭以六居三 無攸利柔乘剛也 三之所歸者二也乘二則為婦乘夫無攸而利矣詳見或

問

澤上有雷、歸妹、雷震澤上、陽氣上升、陰感于陽、歸妹之象、卦以兌歸妹爲义、象以陰感陽爲义也、君子以永終知敝、少而合者、其敝也、常病于不能終、君子觀歸妹之象、凡施之行事、必欲永保其終、而逆知其敝焉、

初九、歸妹以娣、跛能履、征吉、娣女弟也、卦之所謂妹者三也、初同兌體而在下、妹之娣也、二居中下、言歸妹之所歸者也、下之二剛皆兌、捨于柔而失用、跛兌折也、能履、剛在下也、九二在前、三之所歸、己其娣也、雖跛能履、亞往承二、占爲征吉也、

歸妹以娣、以恒也、在下用娣、以進禮之常也、跛能履、吉、相承也、承二、

九二、眇能視、利幽人之貞、歸妹柔乘剛、故二雖爲三所歸而失用、眇兌毀也、能視則居中也、幽人則在陰位之象、二雖眇能見、利在抱道居獨守、其幽人之正、蓋故雖寡我、不可以求從也、

利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣妹三也須待也娣初也三不中正乘二之上二方守正而未合故三遲以待反以娣歸二也

歸妹以須未當也履未當位

九四歸妹愆期遲歸有時四震也當歸妹之貞者也但居陰近五不敢先行故有愆期之象愆期過時也然四之志非不歸之者也雖遲歸而歸有時也

愆期之志有待而行也待五而行

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉居尊應二二與三同出而使歸焉為帝乙歸妹之象其君謂女君也三也娣初也袂衣袖也三雖居貴而失德初雖賤而克承為其君之袂不如其娣之袂良之象月所以配陽月幾望者陰也盛歸妹柔為主三在下而五在上陰進而盛矣凡言月幾望者本非

吉占、帰妹陰礼故吉也、

帝乙帰妹、不如其娣之袂良也、其位在中、以貴行也、居娣妹、

上六、女承筐無實、士刲羊無血、無攸利、初娣三妹二為受帰者、口居震五居尊帰妹者也、上六在上、無預于帰妹者也、女言其未嫁也、士言其未娶也、皆指大吉之一爻而對出之辞也、筐五也、無実者無陽也、羊気也、無血者不得陰也、上雖有承而非剛、為女承筐無実之象、三位雖當應、而兩柔不應、為士刲羊無血之象、承應皆柔不得其儷、其占為無所往而利也、

上六、無實、承虛筐也、上柔也、故傳独指女言之、

帰妹以丈人観之、未為甚不吉、象辞乃如此其凶者、所以正剛貴柔賤之大分也、自有乾坤以来、人物所恃以生植而無患者、以分在焉故也、大分一紊、天下事皆無可為者、夫子答子路以名不正、則言不順、事不成、至于民無所措手足、春秌之作、止為名分、易扶陽抑陰以嚴邪正貴賤之分、春秌別嫌明微以正君臣夷夏之辨、易与春秋皆名分之書、相與經緯

者也夫子莫同易作春秋所以書天下之始終豐之

本末也觀于歸妹其意亦深切著明也已矣嗚呼至哉

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中 豐盛大也為卦內離外震內修大明外事動作能致盛大故為豐

亨豐故亨也假至也豐大之勢王者至之然豐大之極未有不多故者故有憂也勿憂言不足徒憂也宜日中正也卦之

離體下將中而未昃之象

彖曰豐大也明以動故豐 釋卦名 王假之尚大也 釋彖辭王者之規所尚者大

勿憂宜日中宜照天下也 豐極將昃徒憂無益宜明其離日中明以照天下所以防其將昃也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神

乎 承上文而廣其義彖宜日中言其德之備盛傳言日中昃其時之過盛也豐大之世多故所生聖人處之盈虛言月消息言時人與鬼神皆囿于盈虛消息之中者

雷電皆至豐 雷動于上電炫于下雷電俱至其氣充滿豐盛

之象君子以折獄致刑折獄明也致刑威也噬嗑明在上故曰明罰勅法造命者之事也豐明在下故曰折獄致刑行命者之事也

初九遇其配主雖旬無咎往有尚配主四也曰配云者下從上之辭也旬均也二爻雖均之爲剛然初離体而居陽四震体而居陰豐盛之世闇者來明故雖均無咎往而之四也有尚于往也

象曰雖旬無咎過旬災也傳復發未盡之旨自下遇上理宜自謙若挾其明以求出人上則致災矣离炎故以戒之

六二豐其蔀日中見斗象與四同傳文不釋疑錯簡也往得疑疾有孚發若吉人主狃于豐盈則多昏二明五闇又兩柔不應若遽然而往五心不納故反得疑疾也唯用其孚誠有以感發之則吉自古賢臣處治世則進危言然誠未上通矣而無益明者不爲也离体中虛有孚之象

象曰有孚發若信以發志也發五之志

九三豐其沛、日中見沫、折其右肱、無咎、下三爻皆明体也、初尚在豐初、其明未有所蔽、二履下中、其明未著、其豐未極、三履下体之終、其明過中、其豐已久、而人之虞怠矣、故上四爻皆有闇象、沛古人作旆、旗旒之下垂者也、三志在應柔、眩于崇高、受蔽在上、為豐其沛之象、沫小星也、陽失其明、至于見沫、其闇極矣、三有剛德而不知擇主、尽喪其明、為日中見沫之象、凡体右用事、左不用事、言右者謂剛也、肱所以輔上体也、有才無識、惑于上之豐盛、而不知其不足事也、事敗功隳、体有兌折、為折其右肱之象、過由己招、無所歸咎、又漢書五行志顔師古謂退九三而不任以右肱之寄、然後免咎、亦通、

豐其沛、不可大事也、無識、折其右肱、終不可用也、小事亦難、

九四豐其蔀、日中見斗、遇其夷主、吉、蔀小席也、雖剛居陰、已入闇体、為豐其蔀之象、斗星之大者、四雖履闇、所與者乃同德之剛、猶勝于三、為日中見斗之象、夷等夷也、指初也、曰夷云者、上待下之辭也、以闇遇明、其占為吉、

豐其蔀、位不當也。(居陰為闇)日中見斗、幽不明也。遇其夷主、吉行也。(行謂應初)

六五、來章、有慶譽、吉。(豐以闇為病、以中為美、五闇主也、而有中德、下賁于二、以闇求明、為來章之象、有慶者、得二也。譽謂能用二也、為吉可知)

六五之吉、有慶也。

上六、豐其屋、蔀其家、闚其戶、闃其無人、三歲不覿、凶。(屋高而蔽明之物、上以柔居陰、處豐之極、侈然自大、其蔽愈甚、為豐其屋蔀其家之象。闚三闃上也、至于三歲之久、猶不覿三也。上以柔闇之資、當豐盛之極、自以天下無復有危、深居自安、下情不接、蓋自此而凶見矣)

豐其屋、天際翔也。(翬飛之勢)闚其戶、闃其無人、自藏也。(豐非時之盛也、乃將之既盛而將裂也。豐與旅反、离內震外為豐、豐也者大物充盛而外足、有為之日也。艮內离外為旅、旅也者失物窮歇而

內失其居之日也、故曰豐者大也、窮大者必失其居、故受之以旅、居閒之是也、內則紛藻太平、外則力事武功、可指極一時豐大之盛者、然治盈而虧、陷動數而禍起、紛潰四裂而旅証出矣、明以動、所以致豐、大之後常患其好動、深慮其不明、故六爻皆以昏闇為戒、書訓嚴矣、

䷷ 艮下離上

旅、小亨、旅貞吉、旅內有所限而棲于外也、為卦艮限其內、文明趨露而趨外、故為旅、小柔也、六五在外、係四之剛以自立、其占為小者亨也、旅以柔為主、非有為之卦、為旅之中分主為處、故復其辭戒以旅貞則吉為嚴訓矣、

旅小亨、柔得中乎外而順乎剛、止而麗乎明、是以小亨旅貞吉也、釋彖辭、柔五也、剛四也、得中乎外而順則賢人之心不為、故在旅而亨、止而麗明則為德之照克正、故得貞而吉、皆處旅之道也、凡彖言明言大明止謂為之德也、或言麗乎明麗乎大明、則兼指為之德位而言也、辭見或問、旅之時義大矣哉、雖處之旅也聖人所難處、得其時、又則大王之迂岐、處失其時、又則魯昭公之乾侯是已。

山上有火、旅、京房傳陸氏注云、火在山上、是寂無止、為旅之象、居子以明慎用刑而不留獄、明照火象、慎動山象、不留獄、火行而不處之象、明慎者、易至于留滯、唯以慎而不留獄可也、此居子治旅之道也、

初九、旅瑣瑣、斯其所取災、旅六爻皆言此不言處、苟處之時也、瑣瑣、細小卑賤之貌、初處最下、所見狹細、合四從二、甘為賤役、故以取災、

旅瑣瑣、志窮災也、居子處旅、自有其道、初志氣困窮、宜取其災、

六二、旅即次、懷其資、得童僕貞、即、就也、次、行李之所舍者也、二居得其位、旅即次也、資、旅之所藉者也、在中無畏、懷其資也、童僕、初也、艮象、初比于二、志不外慕、為得童僕之貞者也、

得童僕貞、終無尤也、在旅得此、故終無悔、尤、傳指所重者言之、

九三、旅焚其次、喪其童僕、貞厲、三雖當位、但居高近高、為旅焚其次之象、童僕初也、三過剛而

下不親初、陽于二、近者得之、為長其童僕之象、然高而致焚、用剛而失與、皆非處旅之道、以此為正、厲之道也

旅焚其次、亦以傷矣、以旅與下、其義喪也。下謂初也、以羇旅之中、其所與者乃在下焉、既與巳陽、宜其喪也

九四、旅于處、得其資斧、我心不快。處、所居也、旅于處者、不安其居也、四不得位之象、資斧齎斧也、剛斷之象、旅之時、非柔主所能為也、可以有為者、唯四而已、而位不足以展、故心不快、蓋負剛明之才而不盡其用、此時之所以成旅也、晉祖逖之事元帝、宋岳飛之事高宗是已、

旅于處、未得志也、不曰不當位而曰未得位、期之辭也、取之辭也、得其資斧、心未快也

六五、射雉、一矢亡、終以譽命。五柔中而明、雖非極旅之主、然亦非陷主也、雉、上也、射、五射之也、一矢亡、才柔反亡其矢也、五為旅主、上在旅而高亢、自高其巢之上、射有當施、雖有一矢之失、人終以譽命之也、譽命謂譽歸

之人情處羈旅則權易施五柔也而有明決之志是以始雖忘失而終有譽也雖與失皆离象

終以譽命上逮也 威能上及

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 巢鳥之所安而在上者也上象焚离象羈旅之人安處高位故先咲失其所安故後號咷离有牛象易埸同在外之象古者以牛引重旅失其棲故喪其所載其占為凶也

以旅在上其義焚也 處旅之高亢者焚故三上俱焚而上尤凶 喪牛于易終莫之聞也 高亢故人莫之告

旅卦僅反覆至于下經而人事之變故繫矣夫明止于內而為賁此上經之卦也文明散于外而為旅此下經之卦也居處三代礼樂典章之盛聚于中正者賁也其或衣冠文物散而之偏方者旅也故曰旅之時義大矣哉蓋歎辭也吁深矣

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人巽入也一柔入于二剛之下以順乎剛為巽之义巽小亨柔巽剛而能亨也剛居中正能巽乎道柔皆順之故利有攸往也柔不自立必巽乎剛故利見大人也皆謂五

重巽以申命釋卦义命非巽不行率意出命未有能行其命者也申重命也重巽故有申命之象巽為命令以卦德言為巽取巽入之义以卦象言為風取風靡之义以卦畫言剛示于上柔伏于下而順之取民從之义剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人釋彖辭剛巽乎中正者五也柔初與四也順乎剛兼二五而言也剛巽中正則可以行命柔皆順剛則命行

隨風巽風必從風其勢不逆為巽之象君子以申命行事

初六進退利武人之貞巽之用在下初巽之主也進者進而從剛也退者退而復止也柔巽不決故有進退之象然初寔巽主不可無立其占為利武人之貞武人謂居下位而能有為者貞為守其當為也柔居陽位又為卦主故取此义

見巽例

進退志疑也、利武人之貞、志治也、武人象與履六三同、而又不同、履不言貞而巽言貞也、故傳釋履曰志剛、則徒剛而已、於此曰志治、則謂其強而有立也、

九二、巽在牀下、史巫紛若、吉、無咎、二五雖皆剛處中位、爲行巽之命者、但卦以重巽申命爲义、申命則以後命爲主、故二當退巽而五不當巽也、巽在牀下者、退巽而不敢專命也、陽爲上陰爲下、巽有牀象、二上皆剛、居陰、故有巽在牀下之象、史達人意以祝神者也、巫宣神意以諭人者也、紛若、多見、互兌爲巫、故有用史巫紛若之象、二之巽善矣、然情苟不通、上或以爲避可也、唯致敬以達己之意、又能傳人之意、不憚煩悉以通其誠、則吉而無咎矣、

紛若之吉、得中也、得巽之中、

九三、頻巽、吝、以剛居陽、非能巽者、處巽之時、爲柔所累、不甘于巽、又不敢不巽、故爲頻巽之象、三蓋好自高而屢自屈者、此所以吝、取羞之道也

頻巽之吝、志窮也、

六四、悔亡、田獲三品、柔之履巽宜在下也、四履正而乘三、故有悔、承五而在下故悔亡、田獲三品者、得陽也、三品、一曰乾豆、二曰賓客、三曰充君之庖、蓋承上而獲功之占、

田獲三品、有功也、[illegible]

九五、貞吉悔亡、無不利、無初有終、先庚三日、後庚三日吉、五當申命之責者也、貞謂守其剛中之正也、履重巽之後、故有悔、居中守正、更前命而申令命、故吉而悔可亡、無所不利也、無初有終者、休居上巽也、庚、更也、數之変也、先庚三日、則審其命之當更、後庚三日、則申其命于已行、蓋先之以審、繼之以詳、不如是則吉也、

九五之吉、位正中也、

上九、巽在牀下、喪其資斧、貞凶、牀下象與二同、剛居陰位、當巽之窮、過巽而失其剛德、為喪其資斧之象、以此為正、凶之道也、

巽在林下、上窮也、三志窮、上勢窮、喪其資斧、正乎凶也、或云正乎當句、蓋疑辭也、

上善知守其巽之正、不知巽其剛之正者也、

巽柔德也、所以亨者、為其能以柔承剛也、柔雖為主、苟能奉剛聖人幸之、利有攸往、固取剛巽中正之人、然柔才承我、則可有為、剛柔相得、亦柔可有為之日也、巽與兌反、利往所以不言于兌言于巽者、為此故也、卦之六爻、爻亦明埶、柔在下巽則勉其立、柔在上巽則喜其有承、剛居陽位者皆不至過、巽、但三不中正、故頻巽而吝、剛處陰位者皆以過巽為病、但二得中、故雖巽在林下而吉、

䷹ 兌下兌上

兌、亨、利、貞、兌說也、柔之性情在剛之下則巽、處剛之中則麗、唯居剛之上則說矣、兌之義也、兌亨、兌有亨道、然必以正、不可苟說也、故戒以利貞、

兌、說也、釋卦名義剛中而柔外、說以利貞、是以順乎天而應乎人、

釋彖辭中剛故正、外柔故說、而出于正道、是以能順天應人、定天下之大業也、言

說以先民、民忘其勞、說以犯難、民忘其死、說之大、民勸矣哉、民柔也、聖人順民心之所說而使民

故其効如此、傳推卦用而極言之、所以明聖人用兌之盛也

兌爲正西之卦、萬物感兌而趨于成、故有忘勞忘死之象

麗澤兌、君子以朋友講習、兩澤相麗、其和日滋、君子與朋友講習、其又日洽、天下莫說無以過

此卯子曰、兌、說也、其它說皆有所害、唯朋友講習、無說于此、故言其盛者也

初九、和兌吉、兌雖以柔成卦、然剛文皆取其不牽于柔也、剛居兌初、比于同德、去柔最遠、未溺于邪、故象爲和而

占爲吉、較之四、則初最優、二次之、四又次之、五爲可快也、

和兌之吉、行未疑也、蔡氏曰、未牽于柔、故未疑、若四則有商兌之疑矣、

九二、孚兌吉、悔亡、孚、初也、同德相孚、其信由中、不牽于外、孚兌之象、其占爲吉而悔亡、二比于柔、宜有悔

者、唯能孚初、是以悔亡、

孚兌之吉信志也

六三來兌凶三上雖均之為柔然兌用在上三為下兌處不當位柔躁好動急于求說者也介于二剛招來其說而莫之與焉不正如此宜其凶也

來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜商揆度也四在三五之間從三為得柔從五為得賴三來承四、質本剛明意欲親之而揆度未安為商兌未寧之象介猶近也疾謂為已病者也三也商兌未寧則不從其說矣故斷介疾而有喜也兌以柔外為說天下之物凡外若可說者未有不為已病也此所謂陰疾也

九四之喜有慶也凡言有慶者皆幸之之辭也

九五孚于剝有厲剝柔兌剛也五雖剛中所比者適當得用之柔蓋柔之善說以剝剛者也故曰孚于剝以見孚非其所當孚也有厲戒辭兌妹故有剛象

孚于剝位正當也 孚於剝九五同剝九五當位以行不怙剛決之不可過也兌九五亦當位以行不怙

諂說之不可近也世固有恃其欲而忽任人謂不足為害卒至於為所入者多矣

上六引兌 說之為道蓋人說而非說人者也兌柔居上為說之主引人之說非說之正矣未兌遽豫引兌機藏二陽

而上陰也不言凶咎者未著也故五當戒而上不言凶咎

上六引兌未光也 上足以說人矣而非大公至正之道故未光

兌合卦体言之則剛中柔外為說而以正蓋兌之全德也析爻義言之則柔戒絕剛、應牽柔二者深忌其合也六三上六皆為柔邪之小人初九九二為守正者至九五則漸狎于不正故以有厲戒之豈非愈近則說愈深與小人親久則未有不與之俱化者也卦贊其德爻言其情大抵然矣若夫順天應人之事則惟剛中柔外者能之蓋德主乎兌気莫盛于西大傳所謂神武而不殺者矣

䷺ 坎下巽上

渙亨、王假有廟、利涉大川、利貞、渙、流散也、爲卦下險上巽、險難在下、而巽以風之、大勢流散、故爲渙、亨、渙有亨道、剛未居中、柔往上承、二四爻固、渙中有合、故亨也、王、五也、王者收天下之渙、容莫容于聚祖考已散之神、急莫急于濟民生當散之難、又皆宜貞固以行之也、有廟義與萃同、

渙亨、剛來而不窮、柔得位乎外而上同、釋彖辭、卦変九來居二、剛得中而不至于窮、六往居四、柔得位而上承乎五、渙者所以亨也、王假有廟、王乃在中也、中者心之象、一而不散、則無主不適矣、況與我一氣者乎、利涉大川、乘木有功也、巽象、

風行水上、渙先王以享于帝立廟、風行水上、迸而不留、見神之氣、猶是也、非立廟無以享之、或曰、祀曰格之廟、立之主曰帝、則帝者謂祖考也、

初六、用拯馬壯、吉、渙六爻皆柔依剛也、拯、救也、以柔遇渙、初隔于難、二方來奔、坎馬之剛壯者、初能順承、用以救、故吉、

初六之吉、順也。

九二、渙奔其机、悔亡。奔、梃之急也。机、所據以安者也。二四為往來之爻。二自上來居于中位、當散之時得其所安。為渙奔其机之象。棄上趨下而無應、故有悔。得中故悔亡。

渙奔其机、得願也。

六三、渙其躬、無悔。二言渙、謂世道之渙也。上四爻言渙、謂能渙其所當渙也。渙散之時、柔宜附剛、三能不私其身、志存正應、為渙其躬之象。但三之所依、位在卦極、非得用者、固不如四之元吉、亦不能如初之吉、唯可無悔而已。

渙其躬、志在外也。外卦。

六四、渙其群、元吉。渙有丘、匪夷所思。群、下二柔也。四自下來、散私黨而從君上、為渙其群之象。其占為大善而吉也。丘、五也。互艮而高、有丘之象。夷、等也。初依二、三依上、四所依者五、在渙之中、所附獨高、非夷等所思之可及。

渙其羣、元吉、光大也。不私其私、故光且大、

九五、渙汗其大號、渙王居、无咎。汗、發而由中者也、大號、非常號也、剛德首出、以正大位、又散命令以新天下、巽爲命、爲渙汗其大號之象、王居、王所積也矣、爲利散居積以收人心、爲渙王居之象、在渙之時、能行斯二者、可以无咎矣、

王居无咎、正位也。不言渙者、約文也、渙王居、此正位者之事也、

上九、渙其血去逖出、无咎。血、坎也、逖、遠也、上處渙終、大勢將安、能散三之难、又去坎最遠、出乎其上、爲渙其血去逖出之象、其占爲无咎也、

渙其血、遠害也。

渙、散也、散而不返者、宜存誠以致之、散而未安者、宜休仁以濟之、上以事考、下以拯民、以又推之、蓋嗣王新遭多难之卦也、參之文、亦蓋有微辞焉、九五曰渙汗其大号者、出令也、曰渙王居者、大賚也、九二自上而來居乎下、曰渙奔其机者、奔

之、忌也、有近臣下而拒絶之象焉、六四自下而往同乎上曰渙其群者、棄私黨而奉五也、有大臣進而輔主之象焉、渙之大者、衆可識矣、天下萬事、無不已矣于易、施之占辭、類而長、則存乎人焉、

☵☱ 兌下坎上

節亨、苦節不可貞、節、限之以中也、然卦坎居兌上、兌柔之溢也、坎剛之中也、以中制溢、爲節之义、節亨五得中也、苦節、上過中也、中者節之正、過中非正也、故曰不可貞、

節亨、剛柔分而剛得中、釋彖辭、坤分一柔于乾而爲兌、乾分一剛于坤而爲坎、剛居中、成卦之主、苦節不可貞、其道窮也、窮謂卦極、說以行險、卦有此德亦限不過之又當位以節、中正以通、五也、天地節而四時成、節氣以中爲準、卦無兌坎自秋而冬、故取四時成之象、節以制度、不傷財、不害民、不傷財不損上之財也、不害民不斂民之財也、皆中道也、

澤上有水、節、澤上之水、不至于溢、爲節之象、卦以坎限兌爲節、象以澤容水爲節也、君子以制

數度議德行、五之品節而人才高下而服之、使法與才足以相安而不踰節之道也、

初九、不出戶庭、无咎、節上三爻、坎体、皆能節者也、獨六三兌体爲不節、故同体二剛皆不與合、初在下位又服于二三之不節、非初之所能正也、故不出戶庭爲无咎、二在中位、于三爲比、三之不節、二之所当正也、故不出門庭則凶、兌以柔揜剛、故初二皆有不出之象、戶庭謂在內者、初處下也、門庭、謂在外者、二稍進也、

不出戶庭、知通塞也、塞、謂剛文在前、

九二、不出門庭、凶、

不出門庭凶、失時極也、不能用中失時之甚、

六三、不節若、則嗟若、无咎、兌柔說溢、非知節者、爲不節若之象失時之宜、变說爲憂、爲嗟若之象、不節則嗟、无所咎、

不節之嗟、又誰咎也、

六四、安節、亨、節之成卦在五，四以柔居陰，處得其位，承五之節而行，安于節者也，故亨。凡言亢亨者，惟否大吉及

此見之四處坎初兌不節，至坎始節而亨，占雖係四，然人閑一卦矣。

安節之亨、承上道也、承五之道。

九五、甘節、吉、往有尚、甘者，得節之中而人樂之也。剛居正位，用其中道以節天下，甘節之象。節之而甘，可以適行，其占為吉，而往有尚也。凡往言往有尚，行有尚，皆謂事尚于往也。

甘節之吉、居位中也、

上六、苦節、貞凶、悔亡、苦者，節之過而人不堪也。上已過中，處節之極，苦節之象。以此為正，凶之道。但視吝宰儉，猶勝不節，始雖有悔，終得悔亡。

苦節貞凶、其道窮也、節之道，中道也。不及乎此者不待節，及乎此者宜節。六大于二，初不言節，無可節也。自三以上，則皆當節者矣。天下之理，奢極忠生，樂甚憂至，大而亡國，小而敗家，未有不以不節致之者，與其宕應于後

執若知制于前故不節之嗟無所歸咎、垂戒深矣

䷼ 兌下巽上

中孚、豚魚吉、利涉大川、利貞、中孚、信由中也、為卦分二体而言則剛得中而中實、中實孚也、合二体而言則柔在内而中虛、中虛孚者也、故為中孚、豚魚陰象、卦以二五為主、剛孚化柔、、畜于剛、其占為豚魚吉也、信可孚豚魚、其占為利涉大川也、然非正之孚、聖人所戒、利在貞也、

中孚、柔在内而剛得中、說而巽、孚、句乃化邦也、釋卦名又說而巽、故人孚之、豚魚吉、信及豚魚也、釋彖辭豚魚、其中無知、中虛者信及魚知、則孚之至也、中孚罷柔剛而畜于剛之象、故有此象、利涉大川、乘木舟虛也、木巽象、卦外實中虛、舟象、中孚以利貞、乃應乎天也、中孚貞乾、

澤上有風、中孚、澤得受風、、未風之中孚之象、君子以議獄緩死、彼之罪同是以欲死

矣必說而後之者欲求其中之誠於不見以外之迹為斷也此君子中孚之事推以待人者也

初九虞吉有它不燕虞度也有它意也不燕不樂也初以比則當從二以應則當從四然二為孚主不可舍之而他適也故能虞度其所孚則吉若志或有它則失其為孚不得鳴和之說矣戒辭

初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之鳴者陽之聲也互震剛象為內主首以孚倡鳴鶴之象居二在陰之象子初也德同位比不期而孚為其子和之象我吾二自謂也好爵位得中也尔指初也靡與縻同係也初未和二協于初同休相說意在引而進之為我有好爵吾與尔靡之象

其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌敵謂與己匹者指四也兩柔相比同處卦中得敵之象或鼓或罷者作止不定也或泣或歌者悲喜失常也以柔居陽非能守其信者四方絕數從上三柔而好動求之不得故有此象

或鼓或罷、位不當也、

六四、月幾望、馬匹亡、無咎、月所以配陽、與柔得位、升于上而比剛、為月幾望之象、互震為馬、四之為三匹也、棄三乘五、為馬匹亡之象、中孚柔麗剛之卦、柔之滿盈、本當有咎、能棄同類以承剛孚、故無既滿之咎、

馬匹亡、絕類上也、絕三從五、

九五、有孚攣如、無咎、象與小畜九五同、亦謂孚四也、五為孚主、僅攣于四、其孚不廣、可以無咎而已矣、

有孚攣如、位正當也、

上九、翰音登于天、貞凶、翰音、雞也、巽象、登于天、上象、雞飛不能高、而欲高、甚其違矣、以此為正、凶之道也、中孚之用在中、二五皆孚之主也、初四近中、故不失其孚、三上過中、故皆失其孚、然三止失常、上遂罹于凶者、最在外卦之外也、

翰音登于天、何可長也、

中孚成卦與他卦異，凡成卦以一爻為主，中孚以二五爲，以二五皆中故也，卦以說巽成孚，下三爻說體，初二相說者也，至三則失其說矣，上三爻巽體，四五相巽者也，至上則失其巽矣，上三爻巽體，四五相巽者也，至上則失其巽矣，近中者得，過中者失，中孚之义也

☶☳ 艮下 震上

小過亨，利貞，可小事，不可大事，飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉，

小過，小者過越也，下經自咸恒先交而至小過，柔之勢于此極矣，為卦四柔二剛，剛陷于柔，柔旣已甚，蓋時之交也，小過亨，小者亨也，利貞，柔已過越，誠以宜正，聖人偏望其改過焉，可小事不可大事者，柔為主也，飛鳥遺之音者，勢高也，柔之為道，不宜過而越上，宜退而就下，則大吉矣，皆諭之辭，

小過，小者過而亨也，過以利貞，與時行也，釋卦名义及彖辭，柔盛則衰，柔越則而亨也，柔之亨，剛之危也，柔旣過矣，而利于正者，欲其與時而行，隨宜從道也，柔得中，是以小事吉，

也剛失位而不中是以不可大事也傳于他卦不書剛失位至小過而後以失位書之所以者其時之定于是卦歷將終而坎离交矣有飛鳥之象焉內二剛為身上下四柔為翼

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也貴音聲象上則乘剛故逆下則承剛故順聖人作易設以明順逆之理而已

山上有雷小過雷在山上所越不高卦言小者過象言過者小君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆過之小者

初六飛鳥以凶初六為翼皆取柔象柔居最下可以無動而先動故以之而凶不直曰凶而曰以凶者所以見初未有過以飛而凶也飛鳥以凶不可如何也不可飛如之何而飛

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎卦有二剛四柔之近上者唯四柔之得用者唯五祖四也妣五也君五也臣四也二方當從五然以歷四而後至從五閒為得顛從四不為得則或過四而上

則當過五。以不及五。則亦當遇四。蓋處得其位。無違而不有過。是以無咎。

不及其君。臣不可過也。此令人教柔以不可陵剛之意也。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。五為小過之主。六爻皆以五取義。弗過。弗遇五也。五方據上。三止于下。弗能遇五矣。小過之時。柔方厭剛。防之可也。或。指五也。苟往而從五。則五得以戕之矣。李孝傑之從武后是已。三位危而大勢又危。故以戒之。

從或戕之。凶如何也。凶將如何。亦戒辭也。

九四。無咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。四為剛主。剛之在隔。非四之咎也。居不當位。弗能遇五。而乃遇五焉。所以為剛惧也。剛柔相持。勢不可過。往當有厲。不欲戒惧。勿用固守其四之正而違節可也。

弗過遇之。位不當也。不能越五。往厲必戒。終不可長也。往厲不戒。此扶陽之辭。終不可長。傳蓋嘆陽之危而不可免也。為慮深矣。

六五、密雲不雨、自我西郊、公弋取彼在穴。小過諸爻、皆取越上之义、獨五越剛而上。

據上之中、蓋居得用之地、以藏剛者也、密雲不雨者、陰盛持暢而不和也、互兌為西、自我西郊者、陰為主而主可也、公五也、弋取者、取之易也、卦有飛象、故言在穴、謂二剛在陰臍也、所以取之易者、彼方在穴而不能逃也、則于是終不可長而小過之上勢判矣。

密雲不雨、已上也。柔已據上矣、地有不爭、此四之所以宜往也、位有先得、此五之所以得用也。

上六、弗遇過之、飛鳥離之、凶、是謂災眚。弗遇、弗遇五也、過之上在五上也、離之去之遠也、柔勢已亢、去之過遠、為飛鳥離之、象其占為凶、是謂災眚、釋上文凶、又言天災人眚之俱有也、小過四柔、以五為主、五方居尊以藏剛、宜過柔而出其上可也、四弗能過而反過之、故厉上于五、為同類宜于過也、弗遇而反過之故凶。

弗遇過之、已亢也。

小過與大過异、大者剛也、剛主違、大過剛壓而柔不能勝、故肌棟橈之象、而二五皆為過時之過、小者柔也、柔主宜、小過

柔多而剛不能壓故取飛鳥之象而四柔皆在過越之過各不同要之皆剛隔柔中而真之卦也大過盛中之真也小過真中之真也二卦與頤中孚皆不安而頤中孚皆剛包柔外而盛之卦也頤剛春而將盛也中孚剛盛而已定也剛盛則卦安剛衰則卦危是以頤中孚為安靜之卦大過小過為危動之卦考時與若于此可因焉

䷾ 離下 坎上

既濟亨小利貞初吉終亂 既濟卦合離坎而成離降坎升水火相交既濟之象既濟亨小謂二也二在下中得既濟之時故亨也利貞六位皆正也離麗而坎陰卦之上体也已漸入未濟之界限初吉者初卦也終亂者上卦也離麗得中既濟之初也初也坎權在中既濟之勞也

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也 彖辭自乾坤迭交至既濟而後六位皆正三剛皆居陽位三柔皆居陰位此時之所以既濟也

初吉柔得中也 言柔得中不言剛得中者既濟未濟雖以坎得名但非運將終定柔得用剛不得用之時也

終止則亂其道窮也 終謂濟極

止謂坎陷濟而終止亂所生也其道窮指上六

水在火上既濟君子以思患而豫防之水火相逮固無相逮之過未有不相射者思患者坎之加憂豫防者离之明見

初九曳其輪濡其尾無咎輪能動則象尾在後初象初履最下時位皆未可以濟曳其輪者未進也以才剛故又不能自遏而濡其尾焉但始能自省後雖微跡亦可以無咎也

曳其輪義無咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得婦人行則以茀自障蓋車中之具也九三在前為二之障茀也三遠不伏而久未有成是喪其茀也然居中得位正當既濟之時不必求逐數極必回行將濟矣故有勿逐七日得之象七日人同復震

七日得以中道也

九三、高宗伐鬼方、三年克之、小人勿用、二至于既濟者也、三剛而在前、當既濟之貞者也、商至高宗而興、蓋成既濟之業者、伐、离為戈兵之象、鬼方遠夷、坎伏難之象、險遠難濟、故曰三年克之者、難辞也、又不中、故曰小人勿用者、戒辞也、

三年克之、憊也、以離勝坎、

六四、繻有衣袽、終日戒、爻歷序三而既濟、至四則難將生而漸憂其未濟矣、程子曰、繻當作濡、以初上參之、理或然也、袽絮縕也、濟而濡袽、則濕重而難濟、四濡其袽、是以終日戒懼而疑其不遂濟也、坎為加憂、故有此象、

終日戒、有所疑也、疑其將亂、

九五、東鄰殺牛、不如西鄰之禴祭、寔受其福、東鄰陽方五也、西鄰陰方二也、殺牛祭之盛者、禴祭之薄者、五處既濟之衰、故雖盛祭而無益、二得既濟之時、故雖薄祭而受福、運之盈虛、雖天地不能易也、而況于人乎、況于鬼神乎、禴夏祭、离象、半互离之象、

東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲首上象初濡其尾四濡初至上則濡首矣危莫甚焉不特不濟又將失其所已濟也

濡其首厲何可久也

䷿坎下离上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利未濟卦合坎离而成坎陥而下炎离而上水火不交未濟之义未濟亨五也未濟之極則有所濟之理卦之上体漸入既濟之界限五在上中得濟之時故亨也狐坎也尾初也汔幾也剛在下中幾濟而未濟為小狐汔濟之象初在下蓋狐尾也継剛之後弱不能濟為濡其尾之象其占為無攸利也既濟未濟皆利离不利坎者离麗而坎陥也

彖曰未濟亨柔得中也釋彖辭得中故亨

小狐汔濟未出中也此下坎也故釋其習坎九二同剛方在下未出險中所以未濟小狐又見萩例

濡其尾無攸利不續終也此卦林以

初為尾上為首又以初為始上為終尾既濟則因重而難進而以不能繼其終雖不當位剛應柔

也又有此德德有可濟之理津蓋續維文未尽之意

火在水上未濟君子以慎辨物居方水火異物而殊方君子体之以慎辨其物使各居其方欲其不相克也

初六濡其尾吝尾初象柔處卦初其才其位其時皆未可以濟者也不量其力而濡尾焉為可羞吝

濡其尾亦不知極也卦運極矣剛中者尚未克濟況柔下者乎故曰亦不知極

九二曳其輪貞吉輪剛象非當未濟二雖剛而未出中能曳其輪行以正固則吉蓋未可以動之占也

九二貞吉以行正也

六三未濟征凶利涉大川三位限于坎未濟者也以柔居陽無其才而亟欲動宜其凶也然已在坎上方援己可以出險其占為利涉大川也值此文者蓋不可急濟又不可輕其不濟也

未濟征凶、位不當也

九四、貞吉、悔亡、震用伐鬼方、三年有賞于大國、大序至四既出乎陰而已濟矣貞者固而行正也、居陰而任未濟之責、故有悔、能貞故悔亡、剛居上体、可以有為、伐鬼方象與既濟同、皆以高服坎之象、而濟之事也、但既濟剛在下、故止言伐、未濟剛在上、故兼言震三年有賞于大國者、功濟而五嘉之也、未濟貴貞、、而後可以有為、大凡貞者、皆初吉者三四上失是者、咎在不貞也、

貞吉悔亡、志行也、得遂其濟、

六五、貞吉、無悔、君子之光、有孚吉、柔中居尊、以為濟主、任四而不自用、能守其柔中之正者也、故吉而無悔、君子之光者、嵩也、德輝外著、虛心信賢、其占又為有孚吉也、悔亡無悔、又見裳例、

君子之光、其暉吉也、

上九、有孚于飲酒、無咎、濡其首、有孚失是、酒坎象、有孚于飲酒者、下得三也、未濟未

四而難定，至五而罕咎，上處卦終，蓋坎離已濟之時，故有象如此，而占為無咎也。首上象水火貴交，然不可過剛于柔，至濡其首，則為過中，向之有孚者，又失于此矣。

飲酒濡首，亦不知節也。亦不知節者，因三而貴上也。

既濟未濟，坎離之合也。坎離之有所未，乾坤之有泰否也。坎離交為既濟，不交為未濟，曰濟之云者，謂離炎有資于坎潤也。然卦名義雖主坎卦，將用實主離，麗而安，坎陷而危，故二卦皆取柔中之用，不言剛中之用，雖坎離本卦，亦離得言吉，坎但為無咎而已。離坎雖剛為主，其時剛未得用，離柔為主，其剛猶有用，是以離吉而坎為亂也。以卦運言之，天地之化陽先陰後，上經起乾坤，受六卦皆剛用事，師比又皆以坎為主，凡柔為主而用事者，皆造化將終之候也。于是六十四卦之變，至此畢矣。